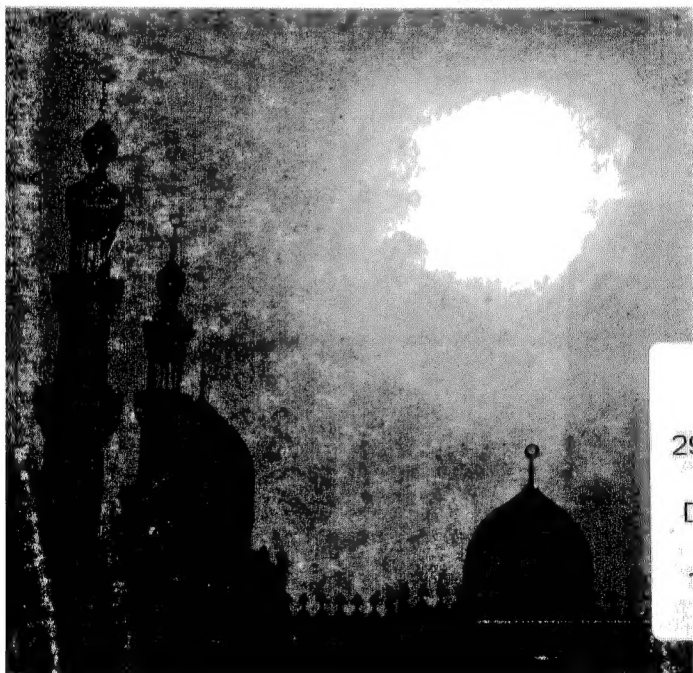

الدكتور محمد الدسوقي

الصِّيَاة فِي الْفِرَاقِ

اقراء

29

1

اقرأ

[٣٠٠]

الصَّيَا فِي الْفِرَاقِ

الدكتور محمد الدسوقي

الضياء في الفيزياء

الطبعة الثانية

دار المعارف

إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها،
لم يفكروا إلا في شيء واحد، هو نشر الثقافة
من حيث هي ثقافة، لا يريدون إلا أن يقرأ
أبناء الشعوب العربية. وأن يتفمعوا، وأن
تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من
الثقافة، والطموح إلى حياة عقلية أرقى
وأخصب من الحياة العقلية التي نحياها.

طه حسين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمتہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد فيرى بعض المعاصرين من الفقهاء أن الطريقة التي سار عليها المفسرون الأقدمون، وهى تفسير آيات الذكر الحكيم وسوره على الترتيب القرآن المعروف، طريقة غير سديده، وكان من مظاهرها اختلاف طرق التفسير باختلاف روح المفسرين، فمن غلبت عليه روح العلوم البلاغية عنى في تفسيره بالتطبيق على قواعدھا، ومن غلبت عليه روح النحو والصرف عنى في تفسيره بإعراب الكلمات وتصريفھا، ومن غلبت عليه الروح التاريخية عنى بالقصص والأخبار، وربما أسرف فأدخل في التفسير كثيراً من الإسرائيليات دون تحقيق ولا تمحيص، ومن غلبت عليه الروح الفلسفية حجب إليه البحث في الكائنات، وعنى في تفسيره بهذا الجانب، ومن غلبت عليه روح الجدل الكلامى أو الفقهى تأثر تفسيره بما غلب عليه وهكذا...، وهذه الأساليب المختلفة المتأثرة بهذه الاتجاهات المتعددة، صعب على الناظر في هذه التفاسير أن يجد هداية القرآن على الوجه الذى يطمئن إليه قلبه، ويشق له طريق الحياة ويلهمه الرشد والسداد.

والطريقة المثل في تفسير القرآن تختلف عن طريقة الأقدمين؛ فهي تقوم على عرض ودراسة ما اشتمل عليه القرآن من أحكام ومبادئ عرضاً ودراسة متكاملة، وذلك بأن يعتمد المفسر أولاً إلى جمع الآيات التي وردت في موضوع واحد ثم يضعها أمامه كموايد يحللها ويفقه معانيها، ويعرف النسبة بين بعضها وبعض، فيتجلى له الحكم، ويتبين المرمى الذي ترمى إليه الآيات الواردة في الموضوع، وبذلك يضع كل شيء موضعه، ولا يكره آية على معنى لا تريده كما لا يغفل عن مزية من مزايا الصوغ الإلهي الحكيم^(١).

والواقع أن هذه الطريقة في تفسير القرآن طريقة علمية نافعة؛ لأنها تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية كثيرة، كل موضوع منها قائم بنفسه لا يتصل بسواه، ولا يختلط بغيره، فيعرف الناس موضوعات القرآن بعناوينها الواضحة، ويعرفون مقدار صلة القرآن بحياتهم الواقعية.

* ومع إيماننا بهذه الطريقة وجدواها في دراسة أحكام القرآن فإننا لانعطف الأقدمين حقهم وقدرهم، فقد خدموا كتاب الله - بالرغم من تباين مذاهبهم واتجاهاتهم - خدمة جديرة بكل إعجاب وتقدير، وستظل لطريقة الأقدمين رسالتها في خدمة النص القرآني الكريم.

وهذه الدراسة التي أقدمها عن الصيام في كتاب الله، تأخذ بذلك المنهج الموضوعي إلى حد كبير، فقد جمعت الآيات التي وردت فيها مادة الصيام ودرستها حسب ترتيبها في المصحف دراسة تقوم على توضيح

(١) انظر مقدمة كتاب «القرآن والقتال» للمرحوم الشيخ محمود شلتوت.

المبادئ العامة والأصول الكلية مع محاولة ربط فريضة الصيام بالحياة الإنسانية دون اهتمام كبير باختلافات المفسرين والفقهاء، اللهم إلا في بعض الأحيان حين لا يكون هناك مفر من الإشارة إلى بعض الآراء مع عدم الإسراف في ذكر مواطن الخلاف.

وقد اقتضى منهج البحث أن أدرس الأحكام التي وردت في بعض الآيات التي ذكرت فيها مادة الصيام، والتي قد يبدو أنه لا علاقة بين الصيام وتلك الأحكام؛ لأن ذلك أمر ضروري لبيان منزلة الصوم بين العبادات وأثره في تكفير بعض الخطايا والذنوب.

وختمت هذه الدراسة بالحديث عن منهج القرآن في تقرير الأحكام وبخاصة فيما يتعلق بالصيام، مع تفصيل القول بعض التفصيل في أنواع الصيام في الإسلام.

وأردفت الخاتمة بملحق مختصر في صلاة القيام وصدقة الفطر وصلاة العيد، ورجوت من وراء ذلك أن تكون هذه الدراسة دراسة قرآنية وفقهية معاً وإن كانت لا تسلك منهج الفقهاء في عرض الأحكام... وكل ما أطمع فيه أن أكون قد قدمت عملاً نافعاً أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم.

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».

دكتور: محمد الدسوقي

أستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر

الصوم لغة وشرعاً

يحسن قبل الحديث عن مادة الصيام ومشتقاتها في القرآن الكريم أن نتعرف إلى معناها اللغوي، مع الإشارة إلى الصلة بين هذا المعنى والمعنى الشرعي للصيام.

يقول ابن فارس في مقاييس اللغة : الصاد والواو والميم أصل يدل على إمساك وركود في مكان. من ذلك صَوْمُ الصائم، هو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منعه، ويكون الإمساك عن الكلام صَوْماً، قالوا في قوله تعالى : ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً﴾ إنه الإمساك عن الكلام. وأما الركود فيقال للقائم : صائم، وقال النابغة :

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ تَحْتَ الْعِجَاجِ وَخَيْلٌ تَغْلُكُ اللَّجْمَا
والصوم ركود الريح، والصوم استواء الشمس عند انتصاف النهار كأنها ركبت عند تدويرها.

وفي أساس البلاغة للزخشرى : صام : صمت، صامت الريح : ركبت. وفي القاموس المحيط للفيروزابادي : صام صَوْماً وصِيَاماً واصطام : أمسك عن الطعام .

والشراب والكلام والنكاح والسير. والصوم: الصمت وركود الريح. وفي لسان العرب لابن منظور: الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء وترك له، وقيل للصائم إمساكه عن الطعام، وقيل للفرس إمساكه عن العلف مع قيامه. قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم^(١). فهذه النصوص تبين أن الصيام من الناحية اللغوية يدل على الإمساك، أو التوقف عن فعل شيء ما، أو ترك التنقل من حال إلى حال. ومعنى الصيام شرعاً وثيق الصلة بمعناه من الناحية اللغوية؛ إذ هو الإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وغيرهما مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتماه وكما له باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات؛ لقول رسول الله ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من أجله»^(٢). وأما مادة الصيام في القرآن الكريم، فقد ورد ذكرها فيه أربع عشرة مرة: سبع في سورة البقرة، ومرتان في كل من المائدة والأحزاب، وجاءت مرة واحدة في النساء ومريم والمجادلة. وكما سبق أن أشرت في المقدمة إلى منهج علاج مادة الصيام في القرآن، سأحاول هنا تناول هذه المادة مع ملاحظة ترتيبها في المصحف.

(١) راجع في المادة معجم مقاييس اللغة وأساس البلاغة والقاموس المحيط ولسان العرب.

(٢) رواه البخارى.

في سورة البقرة

وردت مادة الصيام في سورة البقرة سبع مرات : ثلاث منها في ثلاث آيات متتاليات، وأربع في آيتين غير متتاليتين، في كل آية مرتان :

والآيات الثلاث هي : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ .

هذه الآيات الكريمة بينت فرضية الصيام على المسلمين، كما بينت أنه فريضة خالدة على المؤمنين بالله في كل دين، وهي قد عينت زمان الصيام، وأشارت إلى أنه ليس زمانًا طويلًا، فهو أيام معدودات، كذلك أشارت إلى هؤلاء الذين لا يقدرّون على الصيام، وماذا يجب عليهم، وأكدت أن الله لا يريد بعباده العسر، ولا يفرض عليهم ما فيه إعنات لهم، أو حرج عليهم؛ لأنه بهم رموف رحيم، وأيضًا أشارت الآيات إلى حكمة الصيام ورسالته الخالدة في تهذيب النفوس، وتربية الضمائر، وأنه عبادة توجيهية تهدي إلى الخير، وتدفع إلى البر، فكانت خليفة بالثناء والشكر.

والآية الأولى من هذه الآيات الكريمة تتحدث عن ثلاث معانٍ كبار هي :

- ١ - فرض الصيام على المسلمين.
- ٢ - فرض الصيام على جميع الملل السابقة.
- ٣ - حكمة الصيام.

فرض الله صيام شهر رمضان على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة وعلى الراجح في شهر شعبان من تلك السنة قبل غزوة بدر^(١).

ولكن هل كان على المسلمين صيام مفروض قبل فرض صيام رمضان؟

لقد روى أن رسول الله ﷺ حين قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن هذه الأيام الثلاثة كتبها الله على المسلمين ثم نسخت بصيام شهر رمضان، حتى لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الأيام الثلاثة هي مراد الله تعالى بقوله: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا...﴾ الآية.

وجاء عن قتادة قال: قد كتب الله تعالى ذكره على الناس صوم ثلاثة أيام من كل شهر^(٢).

كذلك روى أن الرسول حين قدم المدينة رأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ فقالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر

(١) انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ٣ ص ٢٥٤ ط السعادة.

(٢) تفسير الطبري ج ٢ ص ٧٦ ط بولاق.

المسلمين بصيامه. وأرسل عليه السلام رجلا ينادى في الناس يوم عاشوراء «أن من كان أكل فليصم بقيه يومه، ومن لم يكن أكل، فليصم فإن اليوم عاشوراء»^(١).

... ولذا ذهب أبو حنيفة إلى أن صوم عاشوراء كان واجباً قبل صيام رمضان، على حين ذهب الشافعي إلى أنه لم يزل سنة ولم يكن واجباً قط في هذه الأمة ولكنه متأكد الاستحباب.

وروى عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن الصيام تدرج في فرضيته، وانتقل في تشريعه من حال إلى حال وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام عاشوراء كان أول أحوال الصيام وأن فرض رمضان نسخ صيام تلك الأيام، وكان طوراً جديداً في تشريع الصيام^(٢).

والرأى الراجح أنه لم يكن قبل فرض رمضان صيام مفروض على المسلمين، وأن الأيام الثلاثة التي صامها الرسول بعد الهجرة وأمر المسلمين بصيامها، كان صيامها تطوعاً لا فريضة، فقد روى عن عمرو بن مرة قال: «حدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعاً لا فريضة، قال: ثم نزل صيام رمضان»^(٣).

وأما يوم عاشوراء فإن الأمر بصيامه لم يكن للوجوب، ولو كان له لنقل بالتواتر^(٤)؛ لأنه من العبادات العملية العامة، وقد وصلتنا أخبار مختلفة

(١) المنتخب من السنة ج ٥ ص ٢٥٧. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

(٢) المصدر السابق ص ١٢. (٣) تفسير الطبري ج ٢ ص ٧٧.

(٤) تفسير المنار ج ٢ ص ١٦٤.

عن صوم هذا اليوم لا تجزئ بفرضية صيامه قبل رمضان، بل يوحى بعضها بأن الأمر بصيام عاشوراء كان في آخر زمن البعثة.

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها، أن رسول الله ﷺ، حين صام عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال ﷺ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ.

وفي رواية: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»^(١).

وتنص بعض تلك الأخبار على أن عاشوراء لم يكتب صيامه على المسلمين، فقد روى عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضى الله تعالى عنها، عام حج، على المنبر يقول: يأهل المدينة، أين علماءكم؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هذا يوم عاشوراء - ولم يكتب عليكم صيامه - وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر»^(٢).

ويعقب الإمام الطبرى على الآثار التى رواها فى تفسيره عن الصيام قبل رمضان بقوله: لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الإسلام غير صوم رمضان، ثم نسخ بصوم شهر رمضان وبأن الله تعالى قد بين فى سياق الآية أن الصيام الذى أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بليانته عن الأيام التى أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن، فمن ادعى أن

(١) رواه الإمام مسلم

(٢) رواه الإمام مسلم.

صومًا كان قد لزم المسلمين فرضة غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه، ثم نسخ ذلك، سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر^(١).

وينفى الإمام محمد عبده^(٢) أن يكون قد فرض على المسلمين صيام قبل فرض صيام رمضان؛ لأن ذلك لو وقع لنقل بالتواتر هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العلماء لولعهم بتكثير استخراج الناسخ والمنسوخ من القرآن، لما فيه من الدلالة على سعة العلم، قد حكموا على آيات كثيرة بأنها ناسخة أو منسوخة، وهى محكمة أو غير ناسخة.

إن الفقهاء والمفسرين لم يجمعوا على أن صومًا فرض على المسلمين قبل رمضان ثم نسخ به، كما لم يجمعوا على أن الصيام قد تدرج فى فرضيته، وإن ما صامه المسلمون قبل رمضان لم يكن طورًا من أطوار فرض الصيام، ولكنهم أجمعوا على فرضية الصيام فى السنة الثانية من الهجرة، وقد استفيدت هذه الفرضية من هذه الآية بقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ فإن القرآن الكريم استعمل فعل كتب بمعنى شرع وفرض^(٣) وهو من المعانى اللغوية للكلمة : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

• (١) تفسير الطبرى ج ٢ ص ٧٧ ط بولاق.

(٢) تفسير المنار ج ٢ ص ١٦٤.

(٣) ورد هذا الفعل بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى نحو عشرين موضعًا، غير أنه جاء بصيغة المبني للمجهول فيما يحتاج إلى توضيح وصبر ومجاهدة (راجع المعجم المفهرس للألفاظ القرآن الكريم مادة «كتب»).

القصاص في القتل ﴿﴾ ، ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾ . . . بل إن التعبير بفعل كتب لا يفيد فرضية الصوم فحسب، بل يفيد كذلك قوة هذه الفرضية وتأكيدها وشدة العناية بها وأنه لا يجوز إغفالها، ويرمى العرب إلى هذه المقاصد جميعاً حين يستخدمون هذا الفعل بهذه الصيغة في كلامهم. وأضيف في هذه الآية تأكيد آخر لفرضية الصيام وهو افتتاحها ببناء المخاطبين : ﴿يأيها الذين آمنوا . . .﴾ وذلك أن النداء في اللغة العربية إذا سبق طلباً كان دالاً على شدة إهتمام المتكلم بهذا الطلب وحرصه على تنفيذه^(١) . . .

وإذا كانت هذه الآية التي نحن بصدها قد بينت أن الله كتب علينا الصيام دون تحديد لميقاته، فإن الآيتين التاليتين لها حددتا ميقات هذا الصيام المفروض، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه كتب علينا الصيام ثم بينه بقوله عز وجل : ﴿أياماً معدودات﴾ فزال بعض الإبهام، ثم بينه بقوله عز من قائل : ﴿شهر رمضان﴾، توطئناً للنفس عليه^(٢).

وكما ثبتت فرضية صيام رمضان بما جاء في القرآن الكريم ثبتت فرضيته كذلك بما جاء في السنة الشريفة في عدة أحاديث منها ما رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ، ناثراً الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً»، فقال: أخبرني ما فرض

(١) الصوم والأضحية للدكتور على عبد الواحد وافي. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ص ٣٧.

(٢) تفسير الألوسي ج ١ ص ٣٦٨ - ط بولاق.

الله على من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً» فقال: أخبرني ما فرض الله على من الزكاة؟ فقال فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله على شيئاً، فقال رسول الله ﷺ^(١): «أفلح إن صدق - أو دخل الجنة إن صدق».

وروى عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج»^(٢).

وثبتت فرضيته كذلك بعمل الرسول وإجماع الصحابة والمسلمين. ولذلك يكفر جاحده ومنكر فرضيته، وإن كان مسلماً يحكم برده عن الإسلام ويعامل معاملة المرتدين^(٣).

ولأن الصيام عبادة مجاهدة للنفس وانتصار عليها، تحدث القرآن عنه حديثاً يقوم على الترغيب والتحبيب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ وما جاءت عبادة في القرآن الكريم نص في فرضيتها على أنها كتبت علينا كما كتبت على الذين من قبلنا مثل الصيام؛ وما ذلك إلا لأن الصيام ينفرد دون سائر العبادات بخصائص كثيرة أهمها أن سر بين العبد وربّه، وأنه عبادة شاقة فهو لون من الجهاد أو هو الجهاد الأكبر كما ورد في بعض الأحاديث النبوية، فكان

(١) المنتخب من السنة جده ص ٧.

(٢) رواه الشيخان.

(٣) الصوم والأضحية ص ٣٨.

في حاجة إلى أن يجيء الحديث عنه على هذا النحو من الترغيب والتحبيب، لتقبل عليه النفوس راسخة الإيمان، قوية اليقين، لا ترى فيه عبثاً ثقيلاً تنوء به، ولكن تراه نعمة وخيراً على المؤمنين؛ لأنه فريضة خالدة في كل دين، يصل القلوب بالله ويحملها على استشعار خشيته ومراقبته وتقواه. وللمفسرين والفقهاء آراء مختلفة حول المراد بالتشبيه في قوله تعالى: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾ وأيضاً حول المقصود بالذين فرض عليهم الصيام كما فرضه علينا، فيرى بعضهم أن التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم، وأن الذين فرض عليهم قبلنا صيام رمضان هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، غير أن اليهود تركوا هذا الصيام إلى صوم يوم من السنة زعموا أنه اليوم الذي أغرق فيه فرعون. وأما النصارى فقد أخذوا بالثقة من أنفسهم، فصاموا قبل الثلاثين يوماً، وبعدها يوماً، قرناً بعد قرن، حتى بلغ صومهم خمسين يوماً، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي^(١).

ويرى آخرون أن التشبيه واقع على صفة الصوم الذي فرض على النصارى وحدهم، أو على أهل الكتاب كما يذهب بعض المفسرين، وهذا الصوم كان من العشاء الآخرة إلى العشاء الآخرة^(٢)، وكان حرماناً من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حان الإفطار حرمت هذه الأشياء على من نام، وكذلك كان من النصارى أولاً وكان في أول الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.. الآية﴾ في رأى بعض الفقهاء.

(١) تفسير القرطبي ج٢ ص ٢٥٧، والبحر المحيط ج٢ ص ٢٩.

(٢) انظر تفسير الطبري ج٢ ص ٧٥، والقرطبي ج٢ ص ٢٥٦.

ويذهب غير هؤلاء وأولئك إلى أن التشبيه راجع إلى أصل وجوب الصيام على من تقدم لا في الوقت والكيفية فهو كما جاء في تفسير المنار^(١) تشبيه الفرضية بالفرضية، ولا تدخل فيه الكيفية والكمية، وهذا الرأي - وإن مال إلى غيره الإمام الطبري ورجح من الآراء التي سردها في تفسيره^(٢) الرأي القائل بأن أهل الكتاب هم الذين فرض عليهم الصيام قبلنا وأن التشبيه واقع على الوقت وهو شهر رمضان - أقرب الآراء إلى الفهم والصواب، وأولاها بالأخذ والاعتقاد؛ لأن الآية ليس فيها ما يدل على أن الذين فرض الله عليهم الصيام قبلنا هم النصارى أو غيرهم، وليس في قصرها على قبيل دون مسوغ عقلي أو شرعي، فالآية عامة فيما تدل عليه، ولم يخصصها خبر أو أثر سلم من الأخذ والرد، وهي بهذه الدلالة العامة تكون أوقع في النفس وأعمق في الشعور، وأشمل في المعنى، ولهذا يكون الرأي القائل بأن التشبيه في الآية إنما هو تشبيه الفرضية بالفرضية فقط رأي معقول ومقبول.

وعلى كل حال فالكل مجمع على أنه كان للأمم السابقة صيام^(٣) كتبه الله عليهم كما كتب علينا صيامنا الذي نؤديه في شهر رمضان، وواقع التاريخ في ذلك يسير مع نص القرآن، فقد حكى لنا أن الصيام كان مشروعاً في جميع الملل حتى الوثنية والتي لا يعرف أصلها السماوى فهو معروف عند قدماء المصريين في أيام وثنياتهم، وقد أخذه عنهم اليونان ثم الرومان، وكان معروفاً في ديانات الصابئين والمناوية والبرهمنين والبوذيين إلى ما هو معروف اليوم من

(١) راجع تفسير المنار جـ ٢ ص ١٥٨.

(٢) انظر الطبري جـ ٢ ص ٧٦.

(٣) انظر مجلة الوعي الإسلامى العدد التاسع من السنة الأولى ص ١١.

صيام اليهود والمسيحيين، فقد ذكر ابن النديم في الجزء التاسع من كتابه «الفهرست» أن شريعة الحرائين المعروفين بالصائبة أو الصابئين، وهي ديانة قائمة على تقديس الكواكب. تفترض عليهم الصيام ثلاثين يوماً، أولها لثمان مضي من اجتماع آذار (مارس) وتسعة آخر أولها لتسع يقين من اجتماع كانون الأول - (ديسمبر)، وسبعة آخر أولها لثمان مضي من شباط (فبراير) وهي أعظمها ولهم تنفل من صيامهم وهو ستة عشر وسبعة وعشرون يوماً^(١). وذكر ابن النديم أن الصابئين كانوا يصومون الشهر تكريماً للقمر، على حين كان صومهم للأيام التسعة تكريماً لرب البخت، وهو المشتري كما يسميه العرب، وللأيام السبعة تكريماً للشمس وهي الرب الأعظم رب الخير.

وكان صيام الصابئين إمساكاً مطلقاً عن جميع المأكولات والمشروبات من طلوع الشمس إلى غروبها في مدة الشهر والأيام التسعة وأما الأيام السبعة فكانوا فيها «لا يأكلون شيئاً من الزفر (كلمة عامية تطلق على اللحم وما يستخرج منها) ولا يشربون الخمر»^(٢).

وعن المانوية^(٣) ذكر ابن النديم أيضاً أن لديهم أنواعاً كثيرة من الصيام

(١) الفهرست ص ٣١٩ ط لبيزج سنة ١٨٧٢.

وانظر أيضاً الصوم والأضحية ص ١٦.

(٢) انظر المصدر السابق.

(٣) المانوية نسبة إلى مانى الذى ظهر في إيران في القرن الثالث الميلادى، وأعلن النبوة عام ٢٤٢ وكانت دعوته خليطاً من البابلية الديم والمسيحية والزرادشتية الفارسية، وتأثرت بالبوذية والغنوصية تأثراً كبيراً، وفيها مظاهر كثيرة من=

المرتبط بمواقيت دورية « فإذا نزلت الشمس القوس وصار القمر كله نوراً يصام يومان لا يفطر بينهما، فإذا أهل الهلال يصام يومان لا يفطر بينهما، ثم بعد ذلك يصام إذا صار يومان في الجد، ثم إذا أهل الهلال ونزلت الشمس الدلو ومضى من الشهر ثمانية أيام يصام حيثئذ ثلاثون يوماً يفطر كل يوم عند غروب الشمس. والأحد يعظمه عامة المتانية والاثنين يعظمه خواصهم، كذا أوجب عليهم ماني^(١). »

وذكر ابن النديم قبل هذا أن ماني فرض على أتباعه سبعة أيام في كل شهر.

وكان صيام المتانية كصيام الصائبة إمساكاً عن الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها.

وأما البرهمية والبوذية وهما من الديانات الهندية، فقد ورد أن شريعة البرهمن فرضت الصيام على طبقة الكهنة أيام الاعتدالين والانقلابين^(٢)، واليوم الأول والرابع عشر من كل شهر قمري، وجاء في كتب البرهمن المقدسة أنه في أثناء كسوف الشمس يجب الكف عن الأكل والشرب والاتصال الجنسي والصلاة، هذا فيما يتعلق بالطبقات الدنيا، أما الطبقات العليا (رجال الدين ورجال الحرب) فلا يقتصر واجبهم على ما تقدم، بل يحرم عليهم كذلك الانتفاع بشيء من الأطعمة التي تكون

=تقليد الكواكب، وسمو الثنوية كذلك لأنهم يعتقدون بوجود إلهين اثنين : إله للخير وإله للشر. (الموسوعة الميسرة).

(١) الفهرست ص ٣٣٣.

(٢) الاعتدالان : أول فصل الربيع وأول فصل الخريف، والانقلابان : أول فصل الشتاء وأول فصل الصيف.

بمنازلهم وقت الكسوف ويجب عليهم التصديق بها على غير أفراد طبقتهم بعد تحطيم الآنية التي كانت بها^(١).

ولدى البرهمنين أنواع مختلفة من الصيام سوى ما تقدم، منها نوع يسمى «أوب ياس» وهو أن يعين الشخص اليوم الذي يريد صيامه، ويضمر اسم من يتقرب إليه بهذا الصيام، ويتناول طعامه عند الظهيرة في اليوم السابق ليوم صيامه، وينظف أسنانه بالتخليل والسواك، ويمتنع بعد ذلك عن الطعام. فإذا أصبح يوم الصيام استاك ثانية واغتسل وأقام فرائض يومه، وأظهر اسم من يصوم له بلسانه، وبقي على حاله إلى غد يوم الصوم. فإذا طلعت الشمس فهو بالخيار في الإفطار: إن شاء في ذلك الوقت وإن شاء أخره إلى الظهيرة^(٢).

وتقرض ديانة البوذيين الصيام من شروق الشمس إلى غروبها في أربعة أيام من كل شهر قمرى يسمونها أيام «اليوبوزاتا uposatha» وهى اليوم الأول والتاسع والخامس عشر والثاني والعشرون، كما أوجبت فيها الراحة التامة، وحرمت مزاولة أى عمل حتى إعداد طعام الإفطار، ولذلك يعمل الصائمون على إعداد طعامهم قبل شروق الشمس من كل يوم من هذه الأيام الأربعة^(٣).

وجاء في تفسير المنار عن صيام اليهود «... وثبت أن موسى صام أربعين يوماً، وهو يدل على أن الصوم كان معروفاً ومعدوداً من العبادات. واليهود في هذه الأيام يصومون أسبوعاً تذكاراً لخراب أورشليم وأخذها»^(٤).

(١) الصوم والأضحية ص ٢١. (٢) الصوم والأضحية ص ٢١.

(٢) مجلة الرسالة العدد ١٠٩٦ ص ٣. (٤) تفسير المنار ج ٢ ص ١٥٨.

وجاء في الفقرة الأولى من الإصحاح التاسع سفر نحemia وهو من الأسفار التاريخية من العهد القديم ما يدل على أن اليهود قد صاموا اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع العبري : « في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع اجتمع بنو إسرائيل مرتدين المسوح ومعفرين جسومهم بالرماد للاحتفال بيوم الصوم ».

ويفهم مما ورد في سفر زكريا أنهم بعد الجلاء إلى بابل كانوا يصومون أياماً أخرى كثيرة دورية للذكرى لحوادث مؤلمة في تاريخهم ، وأنهم كانوا يسمون كل صيام منها برقم الشهر العبري الذي وقعت فيه الحادثة^(١).

ولديهم كذلك أنواع أخرى مستحبة من الصيام تقع في مواقيت دورية ويقومون بها تخليداً للذكرى وفاة أنبيائهم وعظمائهم كموسى وهارون والشهداء، أو للذكرى لحوادث أخرى في تاريخهم ويبلغ عددها خمساً وعشرين^(٢).

وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم وإنما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء وإظهار الكآبة... وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح وهو الذي صامه موسى، وكان يصومه عيسى عليها السلام، والحواريون رضى الله عنهم، ثم وضع رؤساء الكنيسة ضرورياً أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف، ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن. وكان الصوم المشروع عند الأولين منهم كصوم اليهود.

(١) الصوم والأضحى ص ٢٣.

(٢) المصدر السابق ص ٢٤.

يأكلون في اليوم واللييلة مرة واحدة، لكنهم غيروه وبدلوه بعد ذلك^(١). والنص على أن الصيام كُتب علينا كما كُتب على الذين من قبلنا فيه تأكيد لفرضية الصيام والترغيب فيها، وفيه أيضاً إشعار بوحدة الدين في أصوله ومقصده، فدين الله واحد ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٢). ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾^(٣) وشرع الله إلى خلقه على يد أنبيائه ورسله - صلوات الله عليهم أجمعين - واحد في جوهره، واحد في غايته وإن تباينت رسوم بعض العبادات في بعض الشرائع ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾^(٤). ووحدة الدين تفرض الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، وتجعل التفريق بينهم كفراً بالله الواحد الأحد.. ﴿قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾^(٥).

وإن بعض ما تعانيه البشرية اليوم من حروب واضطرابات يرجع مصدره إلى تجاهل تلك الحقيقة الخالدة، أو الامتراء فيها، وذلك لأن الإيمان بوحدة الدين في أصوله ومقصده يقضى على جميع صنوف التعصب

(١) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٥٨.

(٢) الآية: ١٩ في سورة آل عمران.

(٣) الآية: ٨٥ في سورة آل عمران.

(٤) الآية: ١٢ في سورة الشورى.

(٥) الآية: ٨٤ في سورة آل عمران.

والتفاخر بين الناس ويدفعهم إلى الإيمان العملى بالإخاء الإنسانى ومحاربة التمييز العنصرى، وتبادل المنافع والخبرات على أساس من المودة والمساواة، لا على أساس من الاحتكار والاستغلال والسيطرة والاستعلاء.

وأوضح مثل على ما تقاسبه البشرية من قلق واضطراب من جراء عدم الإيمان بتلك الحقيقة الخالدة، ما تقوم به الصهيونية العالمية اليوم من نشاط محموم فى مختلف الميادين لتحقيق أحلامها العريضة فى الوطن العربى، وإى أؤمن بأن الحرب العالمية القادمة لن يشيرها الصراع المذهبى بين روسيا وأمريكا، ولكن سياسة اليهود العنصرية الكريهة وتعصبهم الدينى الممقوت، ونازيتهم الشريرة التى لا تعرف عدلاً ولا رحمة، والتى تنظر إلى غير اليهود نظرة ملؤها الحقد والكراهية والعداء ستكون، السبب الظاهر أو الخفى لنشوب حرب لا يعلم غير الله آثارها. !

وأما المعنى الثالث الذى اشتملت عليه الآية الكريمة، وهو حكمة إيجاب الصيام علينا فقد أشار إليه قوله تعالى : ﴿لعلكم تتقون﴾ والتقوى كلمة جامعة لكل خصال البر والإحسان والمعروف، إنها مفتاح كل خير، وسبيل كل نصر، وآية كل مؤمن ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾، ﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾، ﴿ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً﴾.

إن الصيام فرض لغاية سامية، وحكمة مقدسة هى تربية النفوس، والسمو بها إلى آفاق عليا من التطهر والصفاء، فلا تتحكم فيها نزعات الإثم ووساوس الشر، وشهوات الجسد، وإنما تكون دائماً نغية نقية تجشى

الله وترجو رحمته وتهاب حسابه وعقابه...

إن غاية الصيام وثمرته تربية التقوى في نفس المؤمن، وبعث الشكر لربه الذي أنعم عليه بكل شيء، وجاء في البحر المحيط لأبي حيان: «للصوم فائدتان: رياضة الإنسان نفسه عما تدعوه إليه من الشهوات، والاعتداء بالملا الأعلى على قدر الوسع»^(١).

إن الصيام يبعث على التقوى، ويحض على الإخلاص لله في السر والعلن، وقد ذكر بعض المفسرين^(٢) أن التعبير بـ «لعل» فيه معنى الإعداد والتهيئة، وأن الصيام يعد النفوس لتقوى الله وطاعته، وأن هذا الإعداد يظهر من وجوه كثيرة أهمها:

أولاً: أن الامتناع عن أهم رغبات الجسد وحاجاته الضرورية امتثالاً لأمر الله وتقرباً إليه يحمل على التقوى ومراعاة حدود الله في كل وقت، كما أن هذا الامتناع من ناحية أخرى يضعف تحكم القوى الشهوانية في الإنسان، فلا تسيطر عليه، وفي هذا يقول رسول الله ﷺ «الصوم جُنة»^(٣)، أى وقاية، وهى في معناها الشامل وقاية من كل شر ومن كل فساد، فالصوم وقاية من كل ما يسوء الإنسان ويسوء المجتمع ومن كل شر يلحق بالصائمين، وذلك لأنه يكسر الشهوة ويضعف الاتجاه إليها، ويخلص الإنسان من عبودية الجسد وسيطرة الغرائز.

وأخرج البخارى ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة

(١) تفسير البحر المحيط ج ٢ ص ٣٠. (٣) رواه الإمام مسلم.

(٢) تفسير المنار ج ٢ ص ١٥٩.

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. ومن لم يستطيع فعله بالصوم فإنه له وجاء» والمعنى من قدر منكم على أعباء الزواج فليتزوج، ومن لم تكن له قدرة على ذلك فليصم، فإن الصوم يكسر الشهوة، فيحول دون وقوع الفرد في المحذور.

ولكن كيف يكسر الصوم الشهوة ويضعف الاتجاه إليها؟ يرى كثير من الفقهاء والباحثين أن الامتناع عن أهم حاجات الجسد من طعام وشراب يضعف الإنسان فيعجز عن المعاصي، فالصيام لديهم بطبعه يؤثر في قدرة الإنسان على العبث والمجون، ولا يتيح لقواه الشهوانية فرصة الانطلاق؛ لأنه يحرّمها من مصدر النشاط والحركة، وهو الغذاء، غير أن الصيام لا يضعف الشهوة، لأنه حرمان من أهم حاجات الجسد وإلا كان لوئاً من العقوبة لا لوئاً من العبادة. والله أرحم بعباده من أن يكتب عليهم ما فيه هلاك لأبدانهم، وضعف لقوتهم وإعنات لهم، والرسول الكريم يقول: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير».

إن ما افترضه الله على عباده من صلاة وصيام وحج وزكاة ليس له بذاته أثر في تقوى القلوب، ولكن لأنه عبادة تصل الإنسان بخالقه، وتشعر بسلطان الله عليه، فلا يضل ولا يشقى، فالصلاة مثلاً كما جاء في القرآن الكريم تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهى فى ذاتها من حيث القيام والركوع والسجود وتلاوة بعض آيات الله لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن من حيث كونها عبادة تتكرر كل يوم خمس مرات، ويستشعر الإنسان فى كل مرة خشية الله، لأنه بين يديه ومطلع عليه، فإن هذا يعصمه من الزلل، وتحول الصلاة بذلك بينه وبين الفحشاء والمنكر.

والصيام يكسر الشهوة لا بالجوع والعطش، ولكن لأنه عبادة سلبية ليس لها مظهر خارجي، وهذه السلبية تمثل عنصر المراقبة الصادقة في ضمير المؤمن، بحيث يصبح مالكاً لنفسه بصرفها حسب الشرع، لا حسب الشهوة^(١). إن الجوع ليس مخ الصوم نفسه، وليس من الصواب أن يكون الجوع طابع الصوم الظاهر عند المتكلمين في الحكمة وفضل الصوم... وجذا الصوم إمساكاً عن جميع الأهواء والأخطاء ليكون رياضة مصلحة للنفوس، مجدبة على الفرد والجماعة، مروضة على ما لا يسهل الارتياض عليه في سائر الأوقات لضعف أو إهمال أو عدم رقابة فيكون رمضان وسيلة إلى التقوى التي رجاها القرآن^(٢).

ويرى بعض المعاصرين أن الصائم حين يمتنع عن حاجاته البشرية من طعام وشراب وما إلى ذلك فإنه يشعر برغبة تثير انتباهه إلى تلك الحاجات، فكأن الصيام تذكير بمادية الكيان، وبشرية الوجود، وحاجة الإنسان، فلا يستعلى أو يستبد ولا يتجاوز حدود بشريته في كل تصرف من تصرفاته.

إن كل فرد مهما يكن مركزه معرض في بيئته للون من الطغيان يجاوز فيه قدره نوعاً من المجاوزة، فإذا مارده الصوم بتنبيهه المكرر إلى حاجة الإنسان إلى أكل الطعام، عاد بالصوم إنساناً سويًا^(٣).

وهذه نظرة عميقة خليقة بالتدبر والتأمل؛ لأنها لا تجعل الامتناع عن

(١) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٦١.

(٢) من هدى القرآن في رمضان للمرحوم الأستاذ أمين الخولي ص ٤٧.

(٣) المصدر السابق ص ١٦.

أهم رغبات الجسد، مجرد حرمان مؤقت، يؤتى ثماره في مجال الحد من طغيان الشهوات ولكنها تجعله مع هذا آية العبودية ودليل الضعف البشرى، فيعرف الإنسان قدر نفسه، ورسالته في الحياة.

ثانيًا : إذا كانت بعض العبادات مثل الصلاة والحج والزكاة يمكن أن يدخلها الرياء والنفاق؛ لأن القيام بها يتمثل في أمور يطلع عليها الخلق، ويستوى في أدائها من الناحية الشكلية المخلصون والمنافقون والصالحون والظالمون؛ فإن الصيام عبادة لا يدخلها الرياء ولا يتحقق فيها النفاق؛ لأن أداءها يتمثل في أمور لا يطلع عليها سوى الله، فهو سر بين العبد وربّه، وفريضة يرجو الصائم من أدائها مرضاة الخالق بعيدًا عن أعين المخلوقين، فأداء هذه العبادة على وجهها المشروع لا يمكن أن يكون إلا ابتغاء لمرضاة الله وامتنالاً لأوامره، ولهذا اختص الله تعالى الصيام بنفسه، ونسبه لذاته، مع أن كل العبادات كذلك، يقول رسول الله ﷺ في حديث قدسي مخبراً عن ربّه : «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي... الصوم لى وأنا أجزي به» وفي رواية أخرى : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى، وأنا أجزي به...»^(١).

وجاء في تفسير المنار^(٢) : «فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الأوقات لمجرد الامتنال لأمر ربّه والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظاً عند عروض كل رغبة له من أكل نفيس وشراب عذب بارد وفاكهة يانعة وغير ذلك، أنه لولا اطلاع الله تعالى عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها، وهو في أشد التوق لها، لا جرم أنه

(٢) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٥٩.

(١) رواء الشيخان.

يحصل له من تكرار هذه الملاحظة المصاحبة للعمل ملكة المراقبة لله تعالى .
والحياء منه سبحانه وتعالى أن يرا حيث نهاه، وفي هذه المراقبة من كمال
الإيمان بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس
ومؤهل لها لسعادة الروح في الآخرة» .

ولتفرد الصيام بهذا المعنى، أعد الله للصائمين ثوابًا جزيلا، فالصيام
كما جاء في الحديث الشريف نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان، والله
يقول عن أجر الصابرين: «إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» .

ثالثًا: إن الصيام يقوى الإرادة الإنسانية، ويجعل من المسلم رجلا
ماضي العزيمة حر الإرادة، لا تلعب به النزوات أو الشهوات، وذلك لأن
من ينتصر على رغبات الجسد ولذاته يسيطر عقله على هواه وإرادته على
شهوته، ومن كان كذلك فقد أصبح مالكًا لزمان نفسه ذا إرادة قوية،
لا تستعبده الشهوات ولا ينحرف عن جادة الطريق.

ولأثر الصيام في شحذ الإدارة وجهاد النفس كان واجبًا شهرًا من كل
عام؛ ليطل الإنسان حرًا لا تسترقه شهوة؛ لأن تكرار الشهر يجدد طاقات
الصيام التي : بما نال منها مرور الأيام، وما أشبه الصيام للنفس بالمصل
للجسم، فكما أن المصل يكسب الجسم قوة تقدره على أنواع خاصة من
الجراثيم، كذلك الصيام يكسب النفس قوة تقدرها على مقاومة الرغبات
والشهووات، وكما أن المصل يجب تكرار التطعيم به كلما مرت فترة معينة
حتى تتجدد قدرة الجسم، ولا يفقد مقاومته، كذلك صيام رمضان يجب
تكرار مزاولته في كل عام حتى تتجدد قدرة النفس ولا تفقد مقاومتها»^(١)

(١) الصوم والأضحية ص ٣٢ .

إن الإسلام دين العزة ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ ودين الجهاد والقوة ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تَرْهَبُونَ به عَدُوَّ الله وعدوكم﴾، ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده﴾ وهو أيضًا دين السلام والوئام والمحبة والأخوة الإنسانية : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾. ودعوة القرآن للجهاد لا تتعارض مع أمره بالسلام والوئام؛ لأن الجهاد كتب على المؤمنين دفعًا للظلم، وإحقاقًا للحق، وإزهاقًا للباطل، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.

والصيام في مشقته وتوجيهه يعد ضربًا من التدريب العملي والنفسى لإعداد المسلمين للحياة العزيزة الكريمة في دنيا يلذهب فيها الزيد جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض^(١)، إنه يمنح الصائمين إرادة صلبة، تقهر الشهوات المسيطرة والنزوات المتحكمة، إرادة لا تعرف المستحيل ولا تنال منها أحداث الحياة. والمسلمون حين فقهوا معنى الصيام فقهاً سديدًا، وأدوا هذه الفريضة أداءً محمودًا كانوا أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كانوا قوة تُهاب وعزيمة تجتاح الشدائد.

إن الجهاد فرضة في الإسلام، والقيام بهذه الفريضة على وجهها المشروع يحتاج إلى رجال ذوي عقيدة وإرادة وشخصية، والصيام يسهم بحظ كبير في إعداد الرجال للجهاد والقتال؛ إذ هو مجال تقرير الإرادة الإنسانية والشخصية الإنسانية بالاستعلاء على ضرورات الجسد جميعًا، كما أنه لاختبار مدى الطاعة لله، والاستسلام لفرائضه أيًا كان فيها من الحرمان.

(١) من هدى القرآن في رمضان ص ٨٠.

وهذان عنصران لازمان في إعداد النفوس لاحتمال مشقة الجهاد في سبيل الله. ومن المصادفات الغريبة أن تقع أشهر المعارك الحربية التي خاضها المسلمون بإيمان وبسالَة في شهر رمضان.

رابعًا : الصيام عبادة مستمرة، فالصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في عبادة يذكر الله سبحانه وتعالى، ويستشعر عظمته وحكمته وفضله، وذكر الله هو لب العبادة وأساس الطاعة، وهو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا لم يكن الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح فقط هو الصيام المبرور، فما دام الإنسان في عبادة فلا يخلق به أن يأتي من الأعمال ما يفسد روح هذه العبادة، أو يبطل وظيفتها ورسالتها، وإن بدا من الناحية المادية عملاً لا أثر له في صحة العبادة وجوازها.

ومن أجل ذلك نهى النبي ﷺ عن الرفث والفسوق في القول، واعتبر ذلك في يوم الصوم أشد من سائر الأيام؛ لأنه يفسد العبادة كما يفسد الكلام الصلاة، وقد قال الرسول ﷺ : «إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إلى امرؤ صائم»^(١).

وقال أيضًا : «الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، ما لم يخرقها بكذب أو غيبة»^(٢) وقال ميمون بن مهران : «إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب» وقال جابر بن عبد الله : «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من المأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء».

(١) رواه البخاري.

(٢) رواه الإمام مسلم.

وإذا كان على الصائم أن ينقى صيامه من الشوائب وينأى به عن
 المناقص ليكون كاملاً مقبولاً، فعليه أيضاً ليكون الصائم أكثر كاملاً أن
 يهتبل فرصة هذا الشهر الكريم فيقبل على الله منيباً إليه مجداً في طاعته،
 يسخو بالمال والطعام وينشر بين الصائمين روح المودة والوئام، وقد روى
 أن رسول الله ﷺ كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في
 رمضان.

وعن الرسول ﷺ أنه قال: «من فطر صائماً أو جهز غازياً فله مثل
 أجره...».

وعن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنها قال: «أفطر رسول الله ﷺ
 عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم
 الأبرار، وصلت عليكم الملائكة».

وما أكرم هذا الدعاء النبوى الذى يرشدنا إلى التألف والتعاطف في
 رمضان وفي غير رمضان، وإلى تقدير مكارم الأخلاق لتحيا بين الناس
 دائماً تلك القيم الإنسانية الفريدة التى كان محمد ﷺ المثل الأعلى لها،
 وصدق الله حين قال في محكم كتابه عن خاتم رسله وأنبياؤه: ﴿وإنك
 لعل خلق عظيم﴾^(١).

والصيام فضلاً عن كل ما سبق مظهر رائع من مظاهر وحدة المسلمين
 وتماسكهم، فهم في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون شهراً كاملاً،
 وكأنهم يعيشون في معسكر واحد يفرض عليهم ألواناً من السلوك
 لا مناص من الحفاظ عليها إن شاءوا لأنفسهم فترة تدريبية تعود عليهم

(١) الآية: ٤ في سورة القلم.

بالخير في الدنيا والآخرة.

والصيام لكل هذه المعاني النبيلة الجليلة وغيرها فريضة عظيمة القدر
جزيلة الأجر، تمد المؤمنين بأطيب ما يسلك بهم سبيل الفوز، ويصل بهم
إلى درجات الكمال، ويجعلهم من المتقين، ويكفي دلالة على ذلك أن الله
تبارك وتعالى خص الصوم بأنه خالص له وأنه هو الذي يجزى به؛ كما
روى عن الرسول أن الصوم عبادة لا يعادها عمل، فعن أبي أمامة الباهلي
رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله مَرْنِيْ بِعَمَلٍ، قال: عليك
بالصوم فإنه لا عِدْلَ له، قلت: يا رسول الله مَرْنِيْ بِعَمَلٍ، قال: عليك
بالصوم فإنه لا مِثْلَ له. قلت: يا رسول الله مَرْنِيْ بِعَمَلٍ، قال: عليك
بالصوم فإنه لا مِثْلَ له^(١).

ولكن هل صيام المسلمين اليوم يتفق مع ما يشير إليه القرآن من حكم
وأغراض سامية؟ هل هذا الصيام يثمر التقوى في النفوس، والخشية في
القلوب، والاستقامة في السلوك والتعاطف والترابط بين المسلمين؟ هل
هذا الصيام تدريب عملي ونفسي للانتصار في معركة الحياة العزيرة
القوية؟ هل يعد الصيام المسلمين في هذا العصر إعداداً يخلق منهم قوة
ضاربة عادلة تحمي الحق وتناصر الخير وتأخذ على أيدي البغاة
والمفسدين؟

إن مما يؤسف له أن صيام المسلمين اليوم - بوجه عام - يختلف في كثير
من الوجوه عن الصيام الكامل الذي دعا إليه القرآن، وبين آدابه وفوائده
رسول الإسلام؛ بحيث يمكن القول بأن المسلمين لا يأخذون من صيامهم
سوى الجوع والعطش!

(١) الترغيب والترهيب للمنذرى ج-٢ ص ٨٥.

لقد أصبح رمضان اليوم موسماً للإسراف والتبذير والكسل والإهمال والترفيه، فالتناس يستعدون به بالخزين، وينفقون فيه أضعاف ما ينفقون في غيره من الشهور، وكان الإمساك عن الطعام والشراب في النهار إنما هو لأجل الاستكثار منه في الليل، وليت الأمر يقتصر على تصرف الأفراد، ولكنه شمل المسئولين وأهل الرأي في البلاد الإسلامية، فالمواد التموينية تتضاعف، وساعات العمل الرسمية تقل، وبرامج الإذاعة ونحوها تصطبغ بصبغة الفكاهة والترويح، وليست الفكاهة في ذاتها أمراً محظوراً في الدين، غير أن الاهتمام بها في شهر رمضان وبصورة غير مهذبة في أغلب الأحيان، جعل الصيام في نظر المسلمين فريضة شاقة قاسية، تطلب الراحة والغذاء الدسم، والتسليّة البريئة وغير البريئة، واستقر لدى الناس أن رمضان شهر الكنافة والقطايف والسهرات والبرامج الإذاعية الخاصة، لا شهر الكفاح والانتصار والتقوى والعبادة. كذلك مما يؤسف له أن يكون الصيام الذي فرض لتهديب الأخلاق تكةً لتصرف خاطيء، وسلوك منحرف، فالناس في رمضان تضيق صدورهم وتبذل طباعهم، فلا يكظمون غيظاً، ولا يحسنون تصرفاً؛ بحجة أن الصيام قد أفقدهم القدرة على التحكم في أنفسهم، فهم يفعلون لأنفاه الأسباب وأوهى العلل، ويأتون من الأعمال أو الأقوال ما تنفر منه الأذواق السليمة، وتباه الأداب الحميدة.

إن صيام المسلمين اليوم كما ذكر المرحوم الأستاذ أمين الخولي^(١) تخريب لا تدريب، تخريب لمعانى الصيام السامية، تخريب للقيم الروحية والمثل الأخلاقية الفاضلة، تخريب للإنتاج والاقتصاد...

(١) انظر من هدى القرآن في رمضان ص ٨٨.

إن الصيام لم يفرض ليكون سبيلاً للتبذير والتخمة والكسل، ولا ليكون عذراً يبيح الكلمة النابية، أو الانفعال الأحق، وإنما فرض ليغى ذلك مما سبقت الإشارة إليه، فهل آن للمسلمين أن يدركوا رسالة الصيام كما جاء بها كتاب الله، فلا يخلطون عملاً صالحاً بآخر سيئاً حتى يكون ضياعهم - شكلاً وروحاً - تدريباً حقيقياً للقوة في مجالاتها المختلفة، قوة العقيدة، وقوة الأخلاق والأبدان وقوة الإنتاج والاقتصاد، وقوة الرابطة التي تجمع بين المسلمين في كل مكان؛ فقد صرنا إلى عصر لا يحترم غير القوة طريقاً لأخذ الحقوق، وإعزاز الجانب، والقضاء على الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

أود قبل دراسة الآيتين التاليتين أن أشير إلى ما يراه بعض المعاصرين^(١) من أنه ليس من حكمة إيجاب الصيام أنه منهج صحى يشفى الجسم من بعض الأمراض، وأنه وسيلة لأن يحس الأغنياء قسوة الجوع فيعطفوا على الفقراء، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا سند لها من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، وتخرج عبادة الصيام عن طبيعتها، وتنقص من قدسيتها وجلالها، وتهوى بها إلى مستوى العادات، وتجردها من أغراضها الروحية السامية، وتلصق بها مقاصد مادية تافهة، تتعلق بالجسم وحاجاته، وأيضاً فهذه الأمور عرضة للشك والارتياب، فقد يرى بعض الباحثين في الطب وعلوم الأغذية أن ليس للصوم في صورته الإسلامية الفوائد الصحية التي ينسبونها إليه، وقد يرى بعض الناس أنه لا يحقق ما يربطونه عليه من عطف الأغنياء على الفقراء، وأنه لو كان المقصود منه أن يكون وسيلة لأن يحس الأغنياء قسوة الجوع لاقتصر وجوبه

(١) انظر الصوم والأضحية ص ٣٣، ومن هدى القرآن في رمضان ص ٤٧.

على ذوى اليسار، وإذا سرى الشك إلى الغاية والمقصد، فإنه لا يلبث أن يسرى إلى العبادة نفسها فتزعزع عقائد الناس في العبادات، ويضعف إيمانهم بها.

وقد يقال: إن الجوع يخلص الجسم من الفضلات والأخلاق الضارة، فينشط ويصح، وقد ورد في الأثر «جوعوا تصحوا» ولهذا يفيد الصيام الجسم صحياً فوق ما فيه من فوائد نفسية وروحية.

ومع التسليم بأن الصيام الحسن يفيد الجسم صحياً، فإن الذى يجب الاهتمام به فى هذا الصدد أن وقاية البدن من أسباب الضعف والكسل أمر دعا إليه الإسلام وحث عليه، ولذلك دعا إلى عدم الإسراف فى المأكول والمشرب ﴿كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾^(١)، ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً﴾^(٢)، «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه».

وحث الإسلام على وقاية البدن وحمايته ينسحب على حياة المسلم كلها فى مراحلها المختلفة، لا على شهر أو فترة معينة، وإن كان لها دورها فى هذه الحماية والوقاية.

إن الصيام فى جوهره تربية روحية سامية وليس عادة صحية أو منهجاً غذائياً، ولذا فإن رأى الذى يذهب إلى أنه ليس من حكم الصيام وأغراضه، فوائده الصحية التى يُفيض فى الحديث عنها بعض الباحثين رأى له منطقته الذى يسوغه، وهو رأى ينأى بهذه الفريضة الجلييلة عن كل

(١) الآية: ٣١ فى سورة الأعراف.

(٢) الآية: ٢٩ فى سورة الإسراء.

ما قد ينال منها، أو يبعث على الشك في حكمتها، ولا ريب في أن النظر إلى الصيام بهذا المعنى، يربأ به عن أن يكون لوناً من العادات الصحية التي تفيد في بعض الأحيان دون بعضها الآخر.....

إن الجوع نقمة ومحنة وليس لجوع الصوم القصير ذلك الأثر الذي تحدث عنه الفقهاء والصوفية، وما جوع الصائم في حقيقته إلا ضرب من الأخذ بالاعتدال وعدم السرف في الشهوات، ولو عمم هذا الاعتدال في صنوف الشهوات جميعاً لتحققت التقوى المرجوة بالصيام^(١)، فالقول بأنه قد فرض ليحس الأغنياء قسوة الجوع فيعطفوا على الفقراء قول لا يخلو من شبهة تفسده، أو تأثير الشك في قيمته، والأولى أن تظل هذه العبادة بعيدة عن كل ما قد يضعف الإيمان بها، وإن جاز أن يكون أثراً من آثارها.

وأما الآيتان اللتان بعد هذه الآية التي تحدثت عن فرضية الصيام وأشارت إلى حكمته، فتحدثان عن بعض أحكام الصيام، وتشتملان في الوقت نفسه على بعض العظات والتوجيهات التي لها أثرها في تقوى القلوب، وتهذيب النفوس، والتي تنبئ عن فضل الله ورحمته بعباده، وأنه سبحانه صاحب النعم الجزيلة، وأن هذه النعم تستوجب الحمد والتقدير وتستحق الثناء والشكر.

تحدث الآيتان عن وقت الصيام، وعن الأعدار الميحية للإفطار، وعن الواجب على هؤلاء الذين لا يقدرון على الصيام لعذر مؤقت أو مستمر، وأشارت الآية الثالثة إلى رحمته بعباده فيما يفرض عليهم، كما جاء

(١) من هدى القرآن في رمضان ص ٤٩.

فيها الأمر بالصيام في قوله تعالى : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ ودلالة هذه الجملة على الأمر بالصيام أنها عبرت عن طلب الصوم بصيغة المضارع المسبوق بلام الأمر، وهى تقوم مقام صيغة الأمر، بل أقوى في الطلب من الأمر نفسه، ومن المقرر أن الأصل في صيغة الأمر وما يقوم مقامها أن تكون للفرضية .

بدأت الآية الثانية ببيان أن الصيام أيام معدودات، أى معينات بالعدد أو قليلا، لأن القليل يسهل عده فيعد، والكثير يؤخذ جزأً، وقيل بأن الأيام وصفت بذلك تسهيلا على المكلف بأن هذه الأيام يحصرها العد، ولهذا وقع الاستعمال بالعدد كناية عن القلائل^(١).

والمراد بهذه الأيام شهر رمضان، وليس المقصود بها كما أسلفت تلك الأيام التى صامها المسلمون قبل فرض رمضان ثم نسخت به؛ لأن هذا يقتضى أن تكون كل آية من هذه الآيات الثلاث قد نزلت مفردة وعلى فترة من الزمن حتى يسلم الرأى القائل بالنسخ بينها، لأن معنى النسخ المحول عليه هو: «رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر»^(٢) ولكن من ينظر فى هذه الآيات نظرة دقيقة مستقلة غير مشدودة إلى آراء بعض المفسرين والفقهاء، يجد بينها ترابطاً وثيقاً يستحيل معه عقلا أن تنزل كل آية مفردة، وأن يكون هناك فرق زمنى بين آية وآية فى النزول، وذلك لأن سياقها يدل على أنها جميعاً نازلة معاً، فهى تتناول موضوعاً واحداً من حيث فرضيته ومبقاته ورخصه، وأن الأمر كما أشار الإمام محمد عبده أمر

(١) البحر المحيط ج ٢ ص ٣٠.

(٢) انظر النسخ فى القرآن الكريم للأستاذ الدكتور مصطفى زيد (الفصل الأول من

الباب الأول).

ولع باستخراج الناسخ والمنسوخ، وهو كما ذهب بعض المعاصرين ليس إلا لعباً بالقرآن وجعلاً لآياته عِصِينَ^(١).

ولكن لماذا فرض الصيام في شهر رمضان؟

لقد أشار القرآن الكريم إلى الجواب عن ذلك في الآية الثالثة من هذه الآيات الثلاث: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

فالحكمة في تخصيص هذا الشهر بالصيام هي أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ورسم لهم طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فحق أن يعبد الله تعالى فيه بما لا يعبد في غيره تذكراً لإنعامه بهذه الهداية وشكراً عليها^(٢).

قال الفخر الرازي في تفسيره^(٣): «اعلم أنه تعالى لما خص هذا الشهر بهذه العبودية، بين العلة لهذا التخصيص، وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية وهو أنه أنزل فيه القرآن، فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية، وهو الصوم، وبما يحقق ذلك أن الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الاختفاء والاحتجاب، إلا أن العلائق البشرية مانعة من ظهورها في الأرواح البشرية، والصوم أقوى الأسباب في إزالة العلائق البشرية، ولهذا قال ﷺ: «لولا أن الشياطين يحمون على قلوب بني آدم لنظروا في ملكوت السموات». فثبت أن بين

(١) الميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي ج ٢ ص ١٠ ط طهران.

(٢) تفسير المنار ج ٢ ص ١٦٩.

(٣) مفاتيح الغيب ج ٢ ص ١٢٣ ط الخيرية سنة ١٣٠٨ هـ.

الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة، فلما كان هذا الشهر مختصاً
بنزول القرآن، وجب أن يكون مختصاً بالصوم».

ولكن ما معنى إنزال القرآن في رمضان؟

من المعروف أن القرآن الكريم لم ينزل جملة على الرسول ﷺ، وإنما
نزل منجّماً، تبعاً للمناسبات في أكثر الأحيان، وقد اختلف المفسرون
والفقهاء في معنى إنزال القرآن في رمضان، فمنهم من ذهب إلى أن القرآن
نزل جملة في رمضان من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا فجعل في بيت
العزة، ثم أنزل على الرسول ﷺ مفرقاً بعد ذلك، ومنهم من يفسر نزول
القرآن في رمضان بأنه ابتداء فيه نزوله، ولفظ القرآن كما يطلق على الكتاب
الكريم كله يطلق على بعضه الذي كان به ابتداء النزول، ويقبل هذا
الرأى كثير من المفسرين قديماً وحديثاً...

ويرى بعض المعاصرين^(١) أن ما ذهب إليه الفقهاء والمفسرون من
تفسير لمعنى إنزال القرآن في رمضان غير شديد؛ لأنهم قصرُوا النزول على
المعنى المادى من الانتقال والهبوط، وليس هذا كل معنى الكلمة، فقد
استعملها القرآن في حسيات ليس فيها انتقال، ولا هبوط فهو يقول :
﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس﴾ وليس هابطاً من السماء
وهو يقول : ﴿يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُؤارى سواكم﴾ وليس
يعنى انحدار هذا من الأعلى إلى الأرض.

إن من معاني الإنزال تقريب الشيء والهداية إليه، وبهذا يمكن أن يفسر
معنى إنزال القرآن في رمضان بتقريبه إلى الناس وهدايتهم إليه، وإيناسهم

(١) انظر من هدى القرآن في رمضان ص ٢٥.

به وإقبالهم عليه، وهذا المعنى وإن كان لا يتعارض مع ما ذكره المفسرون الأقدمون، فإنه يضاف على شهر الصيام معنى روحياً رائعاً، وهو أنه شهر القرآن ومدارسته والانتفاع بهديه والاغتراف من ينبوعه الذى لا يفيض.

ولقد روى عن الرسول الكريم أنه كان يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وأن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة في رمضان، وأنه عارضه به مرتين في العام الذى قبض فيه الرسول.

فرمضان شهر القرآن تنزيلاً ومراجعة وترتيلاً وتدبراً وهداية، فهو أعظم الشهور على الله، ذكر اسمه في كتابه دون سائر الشهور؛ فلم يرد في القرآن اسم شهر سوى رمضان.

وقد جاء في بعض الروايات أن كتباً سماوية - غير القرآن - نزلت في رمضان^(١)، ومع هذا يكفى في بيان مكانة شهر الصيام أن الله تعالى أنزل فيه هدايتنا وجعله من شعائر ديننا ومواسم عبادتنا^(٢).

وحين نصت الآية على إنزال القرآن في رمضان، ذكرت أن هذا القرآن - ذلك الكتاب الذى ختم الله به الكتب وأنزله على خاتم الأنبياء والرسل - ﴿هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾ وكان من الممكن استغناء الآية عن هذه العبارة دون أن يتأثر المعنى الذى من أجله نزلت، وهو بيان ميقات الصوم المفروض على المؤمنين ولكن ذكر هذه العبارة ينبه

(١) في تفسير القرطبي ج ٢ ص ٨٤ رواية عن قتادة عن النبي ﷺ قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت، والقرآن لأربع وعشرين من رمضان».

(٢) ج ٢ تفسير المنار ص ١٧٢.

الأذهان إلى أن القرآن لم ينزل لأمة خاصة وإن نزل بلسان عربى ميين، فهو هدى للناس، وكلمة الناس تتسع فى مدلولها لتشمل البشرية كلها منذ بعث الله محمدًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كذلك ينبه ذكر هذه العبارة إلى المقصد الأول من إنزال القرآن، فهذا الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قد جاء للناس ليعملوا بما أمر به وينتهوا عما نهى عنه، ليكون لهم هداية وفرقانًا بين الحق والباطل، فليس المقصد الأول منه إذن تلاوته فى المحافل أو على المقابر، أو حمله على الصدور كالتماثيم، أو وضعه فى حجرات البيت كلوحة جميلة تزين الجدران . . .

وهذه العبارة : ﴿هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان﴾ تثير سؤالاً هو لماذا تكرر فيها ذكر الهدى، وما الفرق بين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان؟

إن كتب التفسير التى تيسر لى الرجوع إليها قد أغفل بعضها الكلام فى هذا وإن فسرت العبارة كما فى الطبرى^(١)، على حين اختلفت بعض التفاسير الأخرى اختلافاً ليس جوهرياً غالباً فى التعليل لذكر ﴿وبينات من الهدى والفرقان﴾ بعد هدى للناس.

قال الزخشري فى كشفه^(٢) : أى أنزل (وهو القرآن) وهو هداية

(١) «وأما قوله ﴿هدى للناس﴾ فإنه يعنى رشادًا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج، وأما قوله : «وبينات»، فإنه يعنى وواضحات من الهدى، يعنى من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه، وقوله : «والفرقان» يعنى والفصل بين الحق والباطل (تفسير الطبرى جـ ٢ ص ٨٥).

(٢) الكشف جـ ١ ص ٢٤٨ ط. بولاق.

للناس، وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهdy إلى الحق ويفرق بين الحق والباطل.

فإن قلت : ما معنى قوله : ﴿وَيُنَات من الهدى﴾ بعد قوله : ﴿هدى للناس﴾ ؟ قلت : ذكر أولاً أنه هدى، ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى الله وفرق به بين الحق والباطل من وجهه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال.

وجاء فى تفسير الخازن^(١) : ذكر أولاً أنه هدى، ثم الهدى على قسمين : تارة يكون هدى جلياً، وتارة لا يكون كذلك، فكأنه قال : هو هدى فى نفسه ثم قال : هو المبين من الهدى الفارق بين الحق والباطل، وقيل : إن القرآن هدى فى نفسه، فكأنه قال : إن القرآن هدى للناس على الإجمال وبينات من الهدى والفرقان على التفصيل ؛ لأن البينات هى الدلالات والواضحات التى تبين الحلال والحرام.

ويرى الشيخ سليمان الجمل فى الفتوحات الإلهية^(٢) أن الهدى الأول فى الأحكام الاعتقادية، والثانى فى الفرعية فهما متغايران.

وفى القرطبي^(٣) ما يفيد أن عطف بينات من الهدى على هدى للناس هو من باب عطف الخاص على العام، وأن المراد بالهدى الأول القرآن بجملته من محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وأن المراد بالبينات منه،

(١) ج١ ص ١٢٩ ط. بولاق، وانظر أيضاً الرازى ج٢ ص ١٨٤.

(٢) ج١ ص ١٦٦.

(٣) القرطبي ج٢ ص ٣٧٨، وانظر تفسير الشوكاني ج١ ص ١٥٩.

ط. الحلبي.

الحلال والحرام والمواظظ والأحكام.

ويفسر صاحب الميزان^(١) الناس في الآية بأنهم العامة الذين لا يسعهم إدراك الأمور المعنوية بالحجة والبرهان، وأما الخاصة المستكملون في ناحيتي العلم والعمل، فالقرآن بينات وشواهد من الهدى والفرقان في حقهم، ومن ثم فإن وجه التقابل بين الهدى والبينات من الهدى هو التقابل بين العام والخاص، فالهدى لبعض، والبينات من الهدى لبعض آخر.

ولالإمام محمد عبده^(٢) رأى في الآية جمع فيه بين تفسيري الزمخشري والخازن إلى حد كبير فيقول عن القرآن: إنه هدى في نفسه لجميع الناس وأنه من جنس الكتب الإلهية ولكنه الجنس العالى على جميع الأجناس، فإنه آيات بينات من ذلك الهدى السماوى، وكتب الله كلها هدى، ولكنها ليست في بيانها كالقرآن، فهو يمتاز على سائر الكتب السماوية بأنه آيات بينات من الهدى الذى توصف به كلها وبينات من الأمر الإلهى الفارق بين الحق والباطل...

وهذه الآراء على تباينها لم أطمئن عقلياً وقلبياً إلى رأى منها، وإن كان بعضها أقرب إلى المنطق من بعضها الآخر، والذى يبدو لى أن هذا الجزء من الآية فيه إشارة إلى أن الهدى مصدره الإيمان القائم على العقل والوجدان، وإلى أن عنصر التفكير والنظر فى الإيمان عنصر أساسى لا يتحقق إيمان راسخ بغيره، فهدى للناس؛ أى هداية لهم إلى سبيل

(١) الميزان فى تفسير القرآن جـ ٢ ص ٢١.

(٢) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٧٠.

السعادة في الدارين، وهذه الهداية تشمل كل ما جاء به القرآن وما يتحقق به الإيمان، وذكر وبيّنات من الهدى والفرقان فيه - فيما أرى - تلميح إلى جانب أو عنصر التفكير في الإيمان، وهو جانب يحظى باهتمام الإسلام اهتمامًا يجعل منه دين العقل والبحث والتدبر ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب﴾.

ويكون معنى وبيّنات من الهدى والفرقان أن القرآن الذي هو هداية للناس فيه الدلائل والشواهد التي تفرق بين الحق والباطل، وسبيل الوقوف عليها استعمال العقل استعمالاً ينجي ويهدي ﴿قل انظروا ماذا هدى في السموات والأرض﴾، ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ وبهذا يكون الهدى الثاني هو عين الهدى الأول، وتكون العلاقة بين هدى للناس «وبيّنات من الهدى والفرقان» هي علاقة البعض بالكل، وجاء ذكر هذا البعض لبيان منزلة العقل في الإيمان والهدى، وهي منزلة ترفض الإكراه في الدين، وتنظر إلى المقلدين والذين ألغوا عقولهم وقالوا: ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾ نظرة مسخرية واستهجان، وأنهم لا مكان لهم بين الأنعام فهم كالأنعام أو أضل سبيلاً.

ولذا كان الله قد كرم شهر الصيام بإنزال القرآن فيه، فإن في هذا الشهر ذكريات إسلامية عزيزة لها مكانتها في النفوس، وأثرها في تاريخ البشرية، ففيه كانت غزوة بدر الكبرى التي كانت أول معركة خاضها المسلمون ذيادًا عن عقيدتهم، وكان الانتصار فيها بداية لانتصارات باهرة دكت حصون الجهالة والضلالة وقادت الإنسانية إلى طريق الخير والسعادة.

وفي رمضان كان الفتح المبين، ففيه فتح الله على المسلمين مكة المكرمة التي كان فتحها نهاية للأصنام التي عبدها المشركون، وسجدوا لها من دون الله وبداية لدخول الناس في دين الله أفواجًا.

وفي رمضان كانت آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ وهي غزوة تبوك تلك الغزوة التي تبارى فيها المسلمون بالبذل والإنفاق في سبيل الله، وفي رمضان كذلك انطلق العرب - يحملون أرواحهم على أكفهم - إلى أوروبا، ففتحوا الأندلس وكان وجودهم في تلك القارة نعمة على الحضارة البشرية.

وفي رمضان كذلك وقفت مصر في «عين جالوت» ترد جمحافل التتار التي بغت وطمغت ودمرت وأهلكت، وسجل التاريخ بطولة مصر وفداء رجالها وشجاعة أبنائها. وكانت معركة رهيبة مزقت شمل التتار وأنقذت فيها مصر الحضارة والبشرية من خطر ماحق وشر مستطير.

إن رمضان شهر الذكريات الغاليات : إنه في كل عام ذكرى النبوة الأولى والرسالة المحمدية، وذكرى الفداء في سبيل العقيدة، ذكرى البطولات الباهرة التي سطرت أروع النضال والاستبسال...

إن صيام رمضان للمسلمين فرصة سنوية تمدهم بالطاقات الروحية والمادية ليظلوا دائئًا خير أمة أخرجت للناس...

إنه فرصة سنوية تذكركم بإشراق رسالة الهدى والنور، ليستعيدوا تعاليم تلك الرسالة الخالدة الكبرى بروح قوية متحررة من أسر الحيوانية فيستمدوا من صيام شهر واحد قوة عام بأكمله في صدق العزيمة، وقوة الإرادة في الثبات على الصراط المستقيم.

وأما قوله تعالى : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ فقد سبقت

الإشارة إلى دلالة هذه العبارة على فرضية الصيام ولكنها مع هذا تحتاج إلى توضيح وبيان لتفسير معنى شهود رمضان، وما يتعلق به من رؤية الهلال، واختلاف المطالع في البلاد.

ومعنى شهود الشهر^(١) الحضور فيه دون سفر أو مرض أو غيرهما مما يسقط الفرضية^(٢)، فالمرضى والمسافر ونحوهما شاهدون للشهر وليس عليهم صيام رمضان فرضاً بشروط سيأتى بيانها، فالعبرة إذن في شهود الشهر بتحقيق القدرة على الصيام فإذا انتفت لعذر مؤقت أو دائم كان حضور الشهر كعدمه في وجوب صيامه.

وبدأ شهود الشهر بالتأكد من دخوله وذلك يكون إما برؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يحل دون ذلك حائل من غيم أو غيره، أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً إذا تعذرت رؤية الهلال ليلة الثلاثين لقول رسول الله ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً».

وإذا كانت رؤية الهلال شرطاً لوجوب الصيام، فهل يجب على المسلمين جميعاً الصيام متى ثبتت رؤية الهلال ببلد واحد أو ببعض البلدان فقط؟

اختلف الفقهاء في ذلك، فيرى فريق^(٣) منهم أنه متى ثبتت رؤية

(١) انظر الكشاف ج ١ ص ٢٤٨.

(٢) يسقط الفرضية عدا السفر والمرض: الصغر والجنون والحمل والرضاع أما الحيض والنفاس فيجب معها الفطر والقضاء.

(٣) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٣٦ ط السعادة ورسالة الصيام ص ١٦ مطبعة حكومة الكويت رمضان ١٣٨٥ هـ.

الهلal ببلد لزم الصوم فيه وفي البلاد القريبة منه، لما روى عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل على رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم، ورآه الناس، وصلموا، وصام معاوية، فقال : لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت : أو لا تكتفى برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ .

ويشير ابن عباس بأمر الرسول إلى قوله ﷺ : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .

ويرى فريق آخر أنه إذا ثبتت رؤية الهلال ببلد لزم أن يصوم جميع المسلمين في البلاد المختلفة لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد متى بلغ خبر الرؤية؛ لأن الأمر عام لجميع المسلمين في قول الرسول ﷺ : « صوموا لرؤيته . . . » إنه أمر بإيجاب الصوم على جميع المكلفين متى تحققت رؤية الهلال . . . وأما فهم ابن عباس لهذا الأمر فهو أوفق بالنسبة لعصره وليس لازماً أن نأخذ به في عصرنا، فقد أصبح العالم كله بلدًا واحدًا من حيث الوقوف على أخباره وأحداثه .

إن اختلاف المطالع في رؤية الهلال ليس كاختلاف مواقيت الصلوات المفروضة، حيث لا تقبل الصلاة بأذان البلاد النائية عن طريق المذياع مثلاً، وذلك لأن اختلاف المطالع وإن أدى إلى تباين أوقات الإمساك والإفطار في رمضان فإنه لا يجب أن يؤدي إلى اختلاف بدء أيام الصيام؛

لأن رؤية الهلال في قطر من الأقطار، تثبت أنه هلال جديد بالنسبة إلى أقطار الأرض جميعاً، وإن تأخر ظهوره بضع ساعات في بعض الأقطار. وإذن فمضى تحققت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية، وجب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع بلد الرؤية في جزء من الليل الجديد.

أما أهل البلد التي لا تشارك بلد الرؤية في جزء من الليل الجديد فإنهم يكونون حينئذ في شهر يعتبر آخر نهار من شهر شعبان، وعليهم أن يصوموا النهار الذي يتلو عندهم ذلك الليل الجديد.

إن توحيد بدء الصيام من أقوى العوامل على تمكين الروابط بين الشعوب الإسلامية في جميع الأقطار، وجمعهم على كلمة واحدة وطريقة واحدة وهم اليوم أحوج ما يكونون إلى عوامل التآلف والتقارب واتحاد الكلمة^(١).

وعبارة ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ كان يمكن أن يحل محلها «فصومه»، غير أن ذكر إسهاد الشهر قبل الأمر بالصوم فيه دلالة على أن القرآن خطابُ الله العام لجميع البشر، فهو سبحانه يعلم أن من المواقع ما لا شهور فيها ولا أيام معتدلة، بل السنة كلها قد تكون فيها يوماً وليلة تقريباً كالبلاد القطبية، فلو جاء الأمر بالصيام دون ذكر الإسهاد كان تكليفاً بصوم رمضان بالتعيين، ولا رمضان لهؤلاء الذين يعيشون في البلاد

(١) صوم رمضان للأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج ص ٢٨ مطبعة الأزهر سنة ١٩٥٧.

القطبية وبخاصة تلك التى تقع فى المنطقة التى تنحصر فيها بين خطى عرض ٦٦,٥° شمالى خط الاستواء - ٩٠°. وهى درجة القطب الشمالى حيث تعيش قبائل مختلفة مثل الإسكيمو واللاب والفنّ والتنجس والياقوت، فلا يكون القرآن عامّاً ولا خالداً.

وهؤلاء الذين يعيشون فى مناطق يطول ليلها فى بعض الفصول ونهارها فى بعضها الآخر فى صورة تجعل الصيام عليهم مستحيلاً، إذ يبلغ النهار أحياناً أكثر من عشرين ساعة، وأحياناً يكون النهار أطول من شهر، هم شاهدون للشهر وحاضرون فيه، وعليهم أن يصوموا ويقدروا نهار الصيام بنهار أقرب البلاد المعتدلة إليهم^(١).

على أن الصيام فى الإسلام ليس تعذيباً للجسم ولا إرهاقاً للنفس، فالله رحيم بعباده، ورحمته وسعت كل شئ، ولذلك رخص فى الإفطار فى الأحوال التى يقترن فيها الصوم بمشقة شديدة لا تقوى معها الأجسام على احتمال الصوم من غير إرهاق.

هذه الأحوال التى رخص فيها الإفطار كما تحدثت عنها الآيتان هى :

١ - المرض.

٢ - السفر.

٣ - عدم استطاعة الصوم إلا بمشقة شديدة.

المرض من الأعذار المبيحة للإفطار، ولكن ليس كل مرض يجوز معه الإفطار لدى كثير من أئمة الفقهاء، وإنما يرخص الإفطار مع المرض الذى

(١) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٧٤.

يشق على المرء ويبلغ به، أو يثبت أن الصوم يزيد المرض، أو يبطئ الشفاء، ويعلم ذلك بأخبار أهل الخبرة من المسلمين الثقات.

وإذا كان المريض في حالة لا يطيق الصوم معها بحال فعليه الفطر واجباً، على حين أنه إذا كان في حالة يقدر معها على الصوم بضرر ومشقة، فيستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل كما يقولون^(١).

ويلحق بالمرضى من حيث التعرض للخطر الجسمي بالصوم المرضع والحبل إذا خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولديهما، لما روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ، فأتيت رسول الله ﷺ، فوجدته يتغذى، فقال: «ادن فكل» فقلت: إني صائم، فقال: «ادن أحدثك عن الصوم - أو الصيام - إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم - أو الصيام -» - والله لقد قالها النبي ﷺ كليهما أو إحداهما^(٢)، فيألف نفسى ألا أكون طعمت من طعام النبي ﷺ.

وللفقهاء آراء مختلفة في الحامل والمرضع من حيث وجوب القضاء عليهما فقط، أو وجوب القضاء مع الكفارة. والرأى الراجح هو ما ذهب إليه الإمام الجصاص^(٣)، فقد استدلل بهذا الحديث أن على المرضع والحامل سواء أخافتا على أنفسهما أم على ولديهما القضاء فقط. لأن الحديث جمع بين المسافر والمرضع والحامل في وضع الصوم، والمسافر بنص

(١) انظر أحكام القرآن لابن العربي ج ١ ص ٣٣ والقرطبي ج ٢ ص ٢٥٦.

(٢) كليهما: الحامل والمرضع، أو قال الحامل فقط والمرضع فقط.

(٣) انظر أحكام القرآن ج ١ ص ١٨٠.

الآية عليه القضاء دون الكفارة، فوجب على المرضع والحامل ما وجب على المسافر.

وأما السفر فهو رخصة تبيح الإفطار بنص القرآن وبما روى عن الرسول ﷺ، فقد كان يفطر في سفره كما جاء في الحديث السابق، وكما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال: خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان^(١)، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه للناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام رسول الله ﷺ وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.

وقد اختلف الفقهاء في جواز الصيام في السفر وأفضليته^(٢)، فقال الظاهرية وبعض الإمامية: إن الصيام في السفر لا يجوز عن الفرض، بل يكون تطوعاً، وعلى المسافر عدة من أيام آخر؛ لأن المسافر في أيام رمضان سقط عنه الفرض فيها، والفرض عليه في أيام آخر.

وقال جمهور الفقهاء: إن المسافر له أن يفطر وأن يصوم، فإن صام فقد أحيا الشهر، وهو مثاب ما دام لا إرهاق في الصوم، وإن أفطر فبرخصة الله أخذ، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤق رخصه كما يجب أن تؤق عزائمه^(٣). كما جاء في الحديث الشريف.

(١) عسفان بضم العين وسكون السين قرية بين مكة والمدينة.

(٢) راجع القرطبي ٢/٢٦٠، الألبوسي ١/٣٦٩، المنار ٢/١٦٦.

(٣) العزائم هي الأمور التي فرضها الله، ومن فضل الله ورحمته أن يثيب من قبل رخصه وأن بها كما يثيب من أتى بالفرائض؛ لأنه سبحانه يحب إتيان الرخص كحبه إتيان العزائم.

وروى عن حمزة بن عمر الأسلمي رضى الله عنه أنه قال لرسول الله ﷺ : أجد في قوة على الصيام في السفر فهل على جناح؟ قال : « رخصة من الله عز وجل فمن أخذ فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ».

وقد ورد أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي ﷺ منهم المفطر ومنهم الصائم لا يعيب أحد على الآخر^(١)، وأنه كان يأمرهم بالإفطار عن توقع المشقة، أو فوت واجب كالاستعداد للجهاد مثلا، فعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله ﷺ : « إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال : « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا » وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ﷺ في السفر^(٢).

ويؤخذ من الحديث، وجوب الفطر عن الضرورة، وجواز الصيام عند فقدانها، ولهذا يقول بعض الفقهاء بأفضلية الصوم للمسافر إن كان يقدر عليه من غير مشقة، وهذا رأى يمكن الأخذ به في أيامنا، فقد أصبح الصوم في السفر الآن لا يتصور فيه مشقة بالنسبة للماضي؛ لتوافر أسباب الراحة للمسافرين، ومع هذا لا إلزام بالصوم حيث لا مشقة في السفر؛ لأن ذلك يكون مصادمة للنص، ويكون معارضة لرخصة الله التي رخصها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يقضى في أمر بما يخالف النص، وأنى

(١) تفسير المنار ج ٢ ص ١٦٦.

(٢) رواه الإمام مسلم.

يكون لمتدين أن يبطل رخصة الله لعباده .

وإذا كان السفر في الآية مطلقاً يشمل الطويل والقصير وسفر المعصية، فإن الرأي الراجح - وهو الذى يراه أكثر الفقهاء أن مطلق السفر لا يُجوز الإفطار، وإنما يجوز مع السفر المباح والذى يصح فيه قصر الصلاة^(١).

وعلى المريض والمسافر ومن فى حكمهما إذا أفطروا أن يصوموا فى أيام آخر بقدر ما أفطروا وليس عليهم فدية ولا كفارة، وهذا لصريح قوله تعالى : ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾.

وأما العذر الثالث الذى يبيح الإفطار فهو عدم استطاعة الصيام إلا بأقصى الجهد، فهؤلاء الذين يشق عليهم الصوم ولا يقدرّون عليه إلا بمشقة شديدة، ولا أمل لهم فى أيام يستطيعون فيها لمرض لا يرجى برؤه، أو لشيخوخة متقدمة لا يرجى معها القدرة - هؤلاء لهم الإفطار وعليهم الفدية يؤدونها وهى طعام مسكين لقوله تعالى : ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ وهناك آراء مختلفة فى تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة، بعضها يذهب إلى أن المقصود بالإطاقة هنا القدرة على الصيام، وأن القادر عليه كان بالخيار إذا شاء صام وإذا شاء أفطر على أن يخرج الفدية، ويرى أصحاب هذا رأى أن الآية قد نسخت بالأمر بالصيام، وأن هذا كان تدرجاً فى تشريع الفدية^(٢).

ولكن الرأى الذى أخذ به جمهور المفسرين والفقهاء أن هذا الجزء من

(١) الرأى المعمول عليه فى مسافة قصر الصلاة أنها ٨١ كيلومتر تقريباً.

(٢) انظر مبحث قصر الصلاة فى الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول).

(٢) انظر تفسير القرطبي ج ٢ ص ٢٦٨، والبحر المحيط ج ٢ ص ٣٦.

الآية خاص بمن يقدر على الصيام بمشقة وجهد وأن معنى الإطاقة ليس القدرة المطلقة على فعل أمر ما، ولكنه عدم القدرة على العقل إلا ببذل أقصى الطاقة.

قال الراغب الأصفهاني^(١): الطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإنسان أن يفعله بمشقة، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء، فقوله: «ما لا طاقة لنا به» أى ما يصعب علينا مزاولته وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا به.

وجاء فى بعض كتب اللغة^(٢). وطَوَّقَنِي اللهُ أداء حقك، أى قوائى، وطَوَّقَتَكَ؛ أى كلفتك وقوله تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ﴾ أى يلزمون به فى أعناقهم، وعلى الذين يُطَوَّقُونَهُ^(٣) أى يجعل كالطوق فى أعناقهم، وهو كقولك يَجْشِمُونَهُ ويكلفونه.

وقال الإمام محمد عبده^(٤): الإطاقة أدنى درجات المكنة والقدرة على الشيء، فلا تقول العرب أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه فى نهاية الضعف بحيث يتحمل به مشقة شديدة.

والآية على هذا الرأى محكمة غير منسوخة وهى خاصة بمن يستطيعون الصيام بمشقة شديدة ولا رجاء لهم فى أيام مستقبلية، وبهذا وردت الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، فقد روى عن ابن عباس^(٥)

(١) انظر المفردات فى غريب القرآن مادة «طوق».

(٢) انظر فى المادة لسان العرب وتاج العروس.

(٣) يطَوَّقُونَهُ قراءة فى يطيَّقُونَهُ.

(٤) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٦٧.

(٥) راجع تفسير القرطبي جـ ٢ ص ٢٦٨.

قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، ولا قضاء عليه، وروى عنه أيضاً أنه قال : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان كل يوم مسكيناً.

وقد يفهم من قوله تعالى : ﴿فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾، أن معنى يطيقونه ؛ أى يقدرّون عليه بدليل أن الآية ذكرت بعد ذلك أن من تطوع بالصيام فهو خير له، ومعنى ذلك أن من لم يصم فلا وزر عليه، غير أن معنى هذا الجزء من الآية هو أن من زاد على تلك الأيام المفروضة المعدودة فهو خير له، والفاء في قوله تعالى : ﴿فمن تطوع﴾ تدل على هذا؛ لأنها تفريغ على حصر الفرضية في الأيام المعدودات فما زاد تطوع، ولا تصلح تفريغاً على قوله : ﴿وعلى الذين يطيقونه...﴾ الآية^(١).

وخلاصة ما تقدم أن المؤمنين على أقسام في الصوم :

الأول : المقيم الصحيح القادر على الصوم بلا ضرر يلحقه ولا مشقة ترهقه، والصوم واجب عليه حتماً.

الثاني : المريض والمسافر^(٢) ويباح لها الإفطار مع وجوب القضاء ؛ لأن من شأن المرض والسفر التعرض للمشقة العارضة، فإذا تعرضا للضرر بالفعل بأن علما أو ظناً ظناً قوياً بأن الصوم يضرهما وجب الإفطار.

الثالث : من يشق عليه الصوم لسبب لا يرجى زواله كاهرم والمرض

(١) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٦٨ . (٢) ويلحق بهما الحامل والمرضع .

المزمن الذى لا يرجى برؤه، وهؤلاء لم أن يفطروا ويطعموا بدلا عن كل يوم مسكيناً^(١).

وبعد فهذه الأعدار المبيحة للإفطار. إننا ترجع فى اعتبارها أعدارا حقيقية إلى الصائم وضميره، فهو الذى يدرك تمام الإدراك متى يكون مضطرا إلى الإفطار، ومتى لا يكون، إنه هو الذى يعرف ظروف مرضه أو سفره، وهل تحول بينه وبين أداء فريضة الصيام أو لا تحول، والصائم الذى يرجو من وراء صيامه طاعة ربه وسمو روحه ونفسه، وتهذيب خلقه وسلوكه لن يفرط أو يهرب من أداء هذه الفريضة أخذا بأسباب ليس لها قوة التأثير فى قدرته وإن كانت من الناحية الشكلية أسبابا نصبها الشارع أعدارا تبيح الإفطار، وذلك لأنه يؤمن بأن الله العليم الخبير لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء كما أنه يخشى الله قبل أن يخشى الناس. وإذا كان القصد من الإفطار هو تجنب المشقة المفضية إلى الهلاك أو الضرر، فإن الأمر لا يكون مقصورا على ما جاء فى الآية ولكن حيث تحققت المشقة التى يترتب عليها ضرر أو خطر جاز الإفطار.

على أن هناك مسألة أود الإشارة إليها، وهى أن من كانت طبيعة عملهم تقتضى كفاحا شاقا، أو جهدا متواصلا مثل عمال المصانع أو المناجم وسائقى القطارات والسيارات فهؤلاء بحكم الفهم لهذا العمل،

(١) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٦٨، وتفسير المراغى جـ ٢ ص ٧٢. وإطعام المسكين يكون بتقديم وجبتين كاملتين له من أوسط ما يأكل الناس عادة أو قيمتها. والمسكين قيل هو الذى لا شيء له وهو أبلغ من الفقير، وقيل عكس ذلك، والذى لا خلاف عليه أنه الذى يحتاج أكثر مما يملك (راجع لسان العرب مادى: فقر وسكن).

ويحكم أنه أصبح لديهم عملاً عادياً يؤدي بالرغم من الجهد المبذول أداء لا يشعر بإرهاق أو عنت، ومن ثم لا يجوز لأمثال هؤلاء الإفطار، والأمر في هذا أيضاً موكول إلى الضمير والوجدان.

وإذا كان الله سبحانه قد أجاز الفطر عند الضرورة رحمة بعباده، ودلالة على أن ما افترضه عليهم إنما هو لمصلحتهم، لأنه إن أدى في بعض الحالات إلى ضرر أو خطر حرم إتيانه، فأى عذر لهؤلاء الذين يتباهون بالفطر، وهم أصحاب قوة وفتوة وليسوا على سفر، وإذا دُعوا إلى مراعاة شعور غيرهم من الصائمين ليخفوا إفطارهم «وإذا بليتيم فاستتروا» تشدقوا بكلمات الحرية والرجعية والتقدمية؟!

إن الصيام كما هو معلوم سر بين العبد وربه، فلا يعرف الصائم من المفطر إلا من يعلم السر وأخفى، فليتنق الله من يجاهرون بالإثم، فقد أضافوا إلى وزر الإفطار بغير عذر وزر المجاهرة والعلانية وهو أشد جرماً؛ لأنه ينبىء عن استهانة بما كتب الله، ويغرى الضعفاء والناشئة بانتهاك حرمت الله...!

والى هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أذكركم بما جاء عن رسول الله ﷺ: «عليكم بالصوم فإنه لا مثل له»^(١)، «من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه»^(٢).

(١) رواه الإمام الترمذى.

(٢) المصدر السابق.

ويعد دراسة ما سبق من الآيات، قد يسأل سائل لماذا تكررت هذه الجملة ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ في الآيتين : الثانية والثالثة ؟

من الآراء التي تعلل لهذا، رأى من تقول بأن المطيقين هم القادرون على الصيام، وأنهم كانوا مخيرين بين الصيام والإفطار مع الفدية، وأن هذا نسخ بالأمر بالصيام، في قوله تعالى : ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، ولهذا تكرر المرض والسفر لبيان أنها عذران مبيحان للإفطار، وقد سبق أن المطيقين ليسوا كذلك، وأن الآية محكمة غير منسوخة وفضلاً عن هذا فإن ذكر المريض والمسافر مع المطيقين يبطل ذلك الرأي؛ لأنه إذا كان المطيق بالخيار بين الصوم والإفطار، فلماذا كان على المسافر والمريض عدة من أيام أخر، ولم يكونا كالمطيق في الحكم، بل هما أولى.

ويرى بعضهم^(١) أن الآية الأولى والثانية مسوقتان للتوطئة دون بيان الحكم، وأن الحكم هو الذي بين في الآية الثالثة فلا تكرار، وهذا رأى غير مسلم؛ لأن سياق الآيات ينفي أن يكون بعضها توطئة ومقدمة لبعض، فهي كلها تتحدث عن فرضية الصيام وميقاته وبعض رخصه.

وجاء في المنار^(٢) أن إعادة هذه الجملة لثلاث يتوهم - بعد تعظيم أمر الصوم في نفسه وأنه خير ويندب التطوع به وبعد تحديده بشهر رمضان الذي له من الفضل والشرف ما له - أن صوم هذا الشهر حتم لا تناوله الرخصة، أو تناوله ولكن لا تحمد فيه.

(١) تفسير الميزان جـ ٢ ص ٢٢.

(٢) تفسير المنار جـ ٢ ص ١٧٤.

ومع ما في هذا الرأى من وجهة نظر تبدو معقولة، إلا أن في النفس منه شيئاً، وإلا فقد كان يمكن ذكر الرخصة مرة واحدة بعد بيان فرضية الصيام وأثره وفضل رمضان ومكانته.... !

إن تكرار هذه الجملة - فيما رأى - إما لأن المرض والسفر أمران يعرضان للإنسان كثيراً في حياته غالباً، فناسب أن تكرر الرخصة؛ تأكيداً للأخذ بها دون نظر إلى كثرة المرض أو السفر، وإما أن يكون هذا التكرار بعد الأمر بالصيام فيه إشارة إلى أفضلية الصوم في السفر والمرض؛ لأن قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أمر عام بوجوب الصوم على من شهد الشهر، يشمل المرضى والمسافرين والمطيقين وذكر الرخصة للمرضى والمسافرين مرة ثانية دون المطيقين؛ فهؤلاء لا قدرة لهم على الصيام بغير مشقة ضارة أو مهلكة فلا فائدة من ذكر الرخصة مرة أخرى بالنسبة لهم - ذكر الرخصة مرة ثانية لأولئك يشعر بأفضلية الصيام في السفر والمرض، ولا يعنى هذا إهمال الرخصة ولكنه يعنى أن تقدير المشقة أو الضرر متروك لضمير المريض والمسافر، وأن من قدر على الصيام فصيامه خير له.

وعلى هذا تكون الجملة في الآية الثالثة قد أفادت معنى جديداً يضيف إلى قدر الصوم ومنزلته، قدرًا وفضلاً والله أعلم.

لقد فرض الله علينا الصيام كما فرض غيره من العبادات رحمة بنا وليس فيما فرض حرج أو ضيق أو عسر ومشقة، ولذلك وجب علينا شكره وذكره وتكبيره وحمله اعترافاً بنعمه وإقراراً ببروبيته ورجاء في مزيد

فضله وكرمه ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمّلوا العدة، ولتكبّروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾.

وأما الآية التي وردت في سورة البقرة أولاً وذكر فيها الصوم مرتين فهي :

﴿أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ^(١) إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(٢).

وقبل الحديث عن هذه الآية الكريمة أحب أن أذكر أن هذه الآية تفصلها عن الآيات الثلاث السابقة آية قصيرة هي : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ وقد أشار بعض المفسرين إلى أن هذه الآية لم تأت بين آيات تتحدث عن أحكام الصيام إلا لغاية سامية وأن مجيئها هكذا فيه لفظة عجيبة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة..

جاء في تفسير المنار : واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العلة، وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر، عقبه بهذه الآية الدالة

(١) الرفث كناية عن الجماع.

(٢) الآية : ١٨٧ في سورة البقرة.

على أنه خير بأحوالهم، سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم مجاز على أعمالهم تأكيداً له وحقاً عليه^(١).

إن الصيام جهاد ومشقة، والصائم الذى استجاب لأمر ربه ولم تتحكم فيه شهوات جسده مجاهد قد أعد الله له ثواباً عظيماً، وأجرًا كبيراً، ويتمثل بعض هذه الثواب فيما اشتملت عليه هذه الآية من فضل الله وعطفه على عباده، فهو قريب منهم، ليس بينه وبينهم وسطاء ﴿ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾^(٢)، ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾^(٣)، ﴿وهو معكم أينما كنتم﴾^(٤).

والله سبحانه صاحب هذه المنن هو وحده الذى يجب الاتجاه إليه والإيمان به والمحافظة على كل ما يدعونا إليه محافظة تنبع من القلب وتعى سر ما افترضه الله على عباده وألزمهم به؛ ليؤدى رسالته على أكمل وجه فيكون للناس سبيل هداية للتي هي أقوم ﴿فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون﴾.

إن هذه الآية قد جاءت بين آيات الصيام لتذكرنا بأن الإيمان هو المقصود الأول فى إصلاح النفوس، وأن الأعمال إذا لم تصدر عن قلب صادق الإيمان فلا خير فيها ولا أثر لها، فمن يصوم مثلاً اتباعاً للعادة وموافقة للمعاشرين فإن صيامه لا يعمله للتقوى والإرشاد، وربما زاده

(١) انظر تفسير المنار جـ ٢ ص ١٨٧. (٣) الآية : ١١٥ فى سورة البقرة.

(٢) الآية : ١٦ فى سورة ق. (٤) الآية : ٤ فى سورة الحديد.

فسادًا في الأخلاق وضرارة بالشهوات، والآية قبل ذلك توحى بمعان
جليلة تربط الإنسان بالملا الأعلى وتجذبه إلى الطاعة المطلقة في سر
وطوعية.

بعد هذا ننظر في تلك الآية التي ذكر فيها الصوم مرتين لنرى
ما اشتملت عليه من أحكام الصيام، وفي مستهل دراستها تذكر ما روى
في سبب نزولها.

روى البخارى عن البراء قال : كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل
صائمًا فحضر الإفطار فنام لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن
صيرمة كان صائمًا - وفي رواية كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائمًا -
فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا، ولكن
انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رآته
قالت : خيبة لك ! فلما انتصف النهار غشى عليه، فذكر ذلك للنبي ﷺ
فنزلت هذه الآية : ﴿أحل لكم ليلة الصيام...﴾ الآية.

وروى أن الناس كانوا قبل نزول هذه الآية إذا رقد أحدهم من الليل
رقدة لم يحل له طعام ولا شراب ولا أنه يأتي امرأته إلى الليلة المقبلة، فوقع
بذلك بعض المسلمين، فمنهم من أكل بعد هجعتة، ومنهم من وقع على
امرأته فرخص الله ذلك لهم^(١).

وذكر الإمام الطبري^(٢) وهو يفسر هذه الآية آثارًا كلها تبين أن
المسلمين كانوا إذا جاء وقت الإفطار حل لهم الأكل والشرب والجماع،

(١) تفسير الطبري ج ٢ ص ٩٧.

(٢) راجع المصدر السابق.

فإذا صلى أحدهم العشاء أو نام قبلها حرم على نفسه ما أحل له ، فلا يأكل ولا يشرب ولا يغشى النساء سائر ليلته ويومه التالي حتى يمسي وكان ذلك شاقاً على المسلمين ، فنزل الوحي يبيح الجماع والأكل والشرب في جميع الليل .

وقد يفهم من سبب نزول الآية ومطلعها : ﴿أحل لكم﴾ أن ما كان يفعله المسلمون من ترك الطعام والشراب والجماع بعد صلاة العشاء أو بعد النوم قد فرض عليهم وأنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذا ، فكانوا يخونون أنفسهم فأباح الله لهم ما حرمه عليهم . وذهب إلى هذا بعض المفسرين وقالوا بأن ما حرم قد نسخ .

ولكن لم يرد أثر صحيح يعتد به في أن صياماً فرض على المسلمين بهذه الصورة ثم نسخ ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الصحابة قد فهموا من قوله تعالى : ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم﴾ أن التشبيه يتناول كيفية الصوم ، وقد روى أن أهل الكتاب كانوا يصومون كذلك ، فكان الصحابة يعتقدون أن ما فرض عليهم من صيام هو مثل ما فرض على أهل الكتاب ، وكانوا يحرصون على أداء هذه الفريضة أداء كاملاً فاحتاطوا لأنفسهم واجتهدوا بما يروونه أقرب إلى التقوى والصلاح ، ثم إن قوله تعالى : ﴿أحل لكم﴾ لا يقتضى أنه كان محرماً ، بل يكفي فيه أن يتوهم أن من كمال الصيام أو من شروطه عدم الأكل بعد النوم ، وعدم مقاربة النساء بعده أو مطلقاً وهو كقوله تعالى : ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ ولم يكن قد سبق نص في تحريمه^(١) .

(١) تفسير المنار ج ٢ ص ١٨٥ .

وإذن لا دليل في الآية على أن الصيام قد مر بمحلة خاصة في فرضيته، وإن ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

لقد تحدثت الآية عن علاقة الرجل بزوجه بعد النص على حل النكاح ليلاً في رمضان، وذكرت بعض أحكام الصيام والاعتكاف، وحذرت في ختامها من القرب من حدود الله فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

إن العلاقة الزوجية كما عبرت الآية - وليس كتعبير الله في بيان هذه العلاقة تعبير - علاقة تقوم على الامتزاج والتلازم والمحبة والتعاون في السراء والضراء ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾، وما أكرمها من علاقة تفرض على الرجل والمرأة العفة والأمانة والثقة والمودة والملاينة والمسالمة؛ لتظل الأسرة دائماً لبنة حية قوية تشد أزر المجتمع وتسهم في تدعيمه وسعاده.

وتشير الآية إلى أن العلاقة المادية أو الجنسية بين الزوج وزوجه ليست مجرد شعور حيواني موصول بالجسد، منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذي يتجه إليه الإنسان و﴿ابتغوا ما كتب الله لكم﴾ من المتعة بالنساء، ومن المتعة بالذرية، فكلماتها من الله، وكلماتها موصولة بالله، إنها علاقة روحية كريمة الأهداف، سامية المثل، يثاب الإنسان عليها؛ لأنها تقوم على طاعة الله، والمحافظة على حدوده ومراعاة حرمانه.

وأما قوله تعالى: ﴿علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم﴾ فمعناه أنكم كنتم تفعلون في ليالي الصوم ما تفعلون وأنتم تؤمنون أنكم تتركبون إثماً، وتأتون معصية فأنتم تحنونون أنفسكم، إذ تعتقدون شيئاً ثم لا تلتزمون

العمل به ولهذا نصت الآية على خيانة أنفسهم دون خيانة الله ورسوله كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ للإشعار بأن الله تعالى لم يحرم عليهم بعد النوم ما حرمه على الصائم في النهار، وإنما ذهب بهم اجتهادهم إلى ذلك، فهم قد خانوا أنفسهم في اعتقادها فكان كمن يتغشى امرأته ظاناً أنها أجنبية، فعصيانه بحسب اعتقاده لا بحسب الواقع، ولذا قال تعالى: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾^(١).

وهذا المعنى يرشد إلى مسألة هامة وخطيرة تتعلق بالإيمان، فالله تعالى حين عد خيانة النفس إثماً ولو كانت هذه الخيانة في أمر حلال إنما ينبه المؤمنين إلى أن الإيمان الحقيقي - هو كما قال الرسول ﷺ: «ما وقر في القلب وصدقه العمل» فالإنسان المؤمن تكون أعماله انعكاساً صادقاً لما يؤمن به، ولهذا فإن من يصدق مع نفسه فيما يؤمن به إنسان يحترمه الإسلام، ولو كان غير مؤمن به؛ فهو على الأقل ليس إمعة ولا منافقاً ولا مقلداً، وهذا احترام رائع للعقل الإنساني لم تعرف البشرية له نظيراً في تاريخها الطويل.

وبعد النص على حل النكاح في ليلة الصوم ذكرت الآية أن الشرب والأكل حلال كذلك، وأن النهار هو ظرف الصيام، وأنه يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. والمراد بالخيط الأبيض بياض النهار، وبالأسود سواد الليل، كما ورد في

(١) انظر تفسير المنار جـ ٢ ص ١٨٦.

الحديث الشريف، فقد روى عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ عملت إلى عقال أسود إلى عقال أبيض فجعلتها تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل ويباض النهار»^(١).

والتعبير بكلمة يتبين يدل على أن وقت الإمساك، هو الوقت الذي ينضح فيه بزوغ الفجر، فقد استعملت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن للدلالة على الوضوح والظهور في نحو خمسين موضعاً ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾^(٢)، ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا﴾^(٣) وللمفسرين والفقهاء^(٤) آراء متعددة في تفسير هذه الكلمة لتحديد الوقت الذي يجب على الصائم أن يمتنع فيه عن الطعام والشراب وما يجري مجراهما، ومع اختلافهم في هذا وغلو بعضهم، فإن ما يسير عليه الناس في هذه الأيام من الإمساك عن الطعام في وقت معين قبل أذان الفجر يزمن يسير يجب مراعاته والأخذ به فهو أخذ بالأحوط، وقد نهانا الله عن القرب من حدوده، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومع هذا يجوز الأكل والشرب إلى أذان الفجر إذا دعت ضرورة، فمن يستيقظ من نومه في وقت الإمساك لا جناح عليه في أن يتناول شيئاً من

(١) رواه البخاري.

(٢) الآية: ١١٥ في سورة النساء.

(٣) الآية: ٤٣ في سورة التوبة.

(٤) انظر أحكام القرآن لابن العربي ص ٣٩، القرطبي ج ٣ ص ٢٩٧.

طعامه وشرابه، ولكن إذا أذن المؤذن وجب الإمساك عن جميع المفطرات. ولا بد قبل الفجر من نية يبيتها الصائم^(١)، ويجوز عقد النية في أول ليلة من رمضان بالنسبة للشهر كله، وذلك لأنها تميز العبادة عن العادة، وتشعر الإنسان بوجوب إخلاص العبادة لله، ومن الأحاديث التي رويت ن النية ما جاء عن حفصة زوج النبي ﷺ ورضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». . أى من لم ينو الصوم قبل الفجر فصيامه غير صحيح..

ولأن الصيام في الإسلام ليس الغرض منه تعذيب الجسد بالجوع والعطش، ولكن تربية النفس وتدريبها على مقاومة الشهوات، كان السحور من خصائص الصيام في الإسلام؛ لأنه يعين عليه، فقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبالقيلولة على قيام الليل» وقد نقلت عن الرسول الكريم أحاديث متعددة تحض على السحور وتذكر فضله منها «السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين».

ولأثر السحور في الصيام حث الرسول على تأخيرها كما حدث على تعجيل الفطر، روى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ كان يقول: «لا تزال أمتي بخير ما أخرؤا السحور وعجلوا الفطر».

والصائم الذي أحل له في ليلة الصيام الأكل والشرب والنكاح دون

(١) يقوم مقام النية الاستعداد للصيام مثل القيام للسحور وتحري وقت الفجر.

قيد أو شرط يحرم عليه نهائاً ما أبيح له ليلاً، فكان الأكل والشرب وما جرى مجراهما مثل الدخان بجميع أنواعه، والحقنة الشرجية، وتعمد القىء وكذلك الجماع، والإنزال إذا تعمد الصائم بسبب من الأسباب التي تؤدي إليه عادة، من مفطرات الصيام، بشرط أن يفعلها الصائم عمداً، فإن نسي كان صيامه صحيحاً^(١)؛ لما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال: «من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» وعنه أيضاً قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم فقال: «الله أطعمك وسقاك».

ومن فسد صيامه بسبب من الأسباب السابقة ما عدا الجماع فعليه القضاء فقط، ويرى مالك وأبو حنيفة أن من أفطر متعمداً يجب عليه القضاء والكفارة، وأنا عند هذا الرأي؛ لأن الذي يتعمد الإفطار في رمضان قد ارتكب إثمين: إثم العمد، وإثم ضياع يوم مفروض لا يعادله يوم آخر، فوجب تشديد الجزاء عليه حتى لا يعود ما فعله مرة أخرى وحتى يبقى لشهر الصيام حرمة وقدسيتها.

أما الإفطار بالجماع فقد أجمع الأئمة على أنه يوجب القضاء والكفارة بشرط أن يكون الصائم عامداً مختاراً عالماً بالتحريم.

والكفارة الواجبة في هذه الحالة هي:

١ - عتق رقبة.

(١) ولكن عليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه في بعض الآراء، وفي بعضها الآخر أن عليه وجوب قضاء اليوم؛ مراعاة لحزمة يوم رمضان.

٢ - صيام شهرين متتابعين.

٣ - إطعام ستين مسكيناً.

وهي واجبة على هذا الترتيب، فمن لم يجد رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين وجبتان كاملتان من أوسط ما يأكل عادة أو قيمتها.

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : بينا نحن جلوس عند النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : «مالك ؟» قال : وقعت على امرأتى وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ : «هل تجد رقبة تعتقها ؟» قال : لا، قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟» قال : لا، فقال : «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً» قال : لا، فمكث عند النبي ﷺ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ﷺ بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال : «أين السائل» فقال : أنا، قال : خذها فتصدق به فقال الرجل : على أفقر منى يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الخرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال : «أطعمه أهلك».

وإذا كانت تلك الأشياء تفسد الصيام، فإن هناك أشياء قد يلتبس الأمر فيها على بعض الناس وهي لا تفسد الصيام مثل الحقن التي تعطى للعلاج سواء كانت عضلية أو في الأوردة، أما التي تعطى للتغذية فيرى بعض المعاصرين^(١) أنها لا تفسد الصيام؛ لأن التغذية عن طريق الأوردة لا تفيد شعباً ولا رياً؛ لأنها ليست من طريق يوصل إلى المعدة، وإنما هي

(١) انظر صوم رمضان ص ٢٢.

لمجرد حفظ الحياة من طريق يوصل مباشرة إلى القلب. وعدم وصول الحقن إلى المعدة لا تدل على عدم إيصالها للصيام؛ لأنها ما دامت تحقق الغاية من تناول الطعام والشراب تأخذ حكمهما وإن لم تفد شعباً ولا رياً. ومن الأشياء التي لا تفسد الصيام التقطير في العين والاكتحال واستعمال السواك أو الفرجون.

وطوعاً لحكمة الصيام وأنه لم يفرض لتعذيب الأجسام كان الوصال - وهو استمرار الصوم يومين فأكثر بدون تعاطي مفطر بينها بالليل - منهيًا منه؛ لأنه يضعف البدن، ويذهب حيوية الجسم، وذلك تأباه الشريعة الإسلامية.

إن الصيام كما أسلفت تدريب نفسي وعمل للاستعلاء على ضرورات الجسد جميعاً؛ ليكون المؤمنون أهلاً لحمل الرسالة التي ناطها الله بهم وهي حماية الحق ونشر العدل وقمع الباطل، والقضاء على كل من يبغى علواً في الأرض وفساداً، فليس الصيام مجرد حرمان من الطعام والشراب وما إليهما كما قد يظن بعض الناس.

وقد نهى الرسول عن الوصال وحذر المؤمنين منه، مع أنه ﷺ كان يواصل؛ لأن الوصال بالنسبة له عبادة اختص الله بها رسوله ﷺ، فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال: «إني لست كهيتكم، إني يطعمني الله ويسقيني».

إن الوصال خصوصية من خصوصيات الرسول، وعلى المؤمنين أن

يتبعوا ما أمرهم به نبيهم، فهو مبلغ عن ربه يشرع لهم بأمر الله ما به صلاحهم في الدين والدنيا وإن خفيت عليهم أحياناً الحكمة.

«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى».

وصدق الله العظيم : ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾.

وعلى المنتطعين في الدين أن يفقهوا روح العبادة ورسالتها قبل أن يهتموا بأشكالها وكثرتها.

وإذا كان الصيام من العبادات التي يجب التفرغ لها والتجرد من شهوات النفس، ومقاربة النساء في نهار رمضان، فكذلك عبادة الاعتكاف في المساجد وملازمتها توجب الخلو لها وعدم التمتع بالنساء ما دام المرء ملتزماً بها.

إن الإعتكاف - وهو الخلوة إلى الله في المساجد وعدم دخول البيت إلا لضرورة كالطعام والشراب وقضاء الحاجة - سنة وليس بواجب، وهو جائز في كل وقت وهو عبادة قديمة قال الله تعالى : ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾^(١).

والاعتكاف في جوهره تقرب إلى الله والتجاء إليه بالاحتباس في المسجد والتجرد من الشهوات فترة قصيرة أو طويلة تكون للنفس بمثابة التذكير بما هو أجدى عليها وأولى بها، فلا تفضل سواء السبيل، ولذا كان للإعتكاف فضل عظيم وثواب جليل، فقد روى عن ابن عباس رضي الله

(١) الآية : ١٢٥ في سورة البقرة.

عنها أنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله ﷺ، فأتاه رجل فسلم عليه، ثم جلس، فقال له ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئباً حزيناً، قال: نعم يا بن عم رسول الله، لفلان على حق ولاء^(١)، وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه، قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ فقال: إن أحببت قال: فانتعل ابن عباس، ثم خرج من المسجد، قال له الرجل، أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا ولكني سمعت صاحب هذا القبر - ﷺ - والعهد به قريب، فدمعت عيناه - وهو يقول: «من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيراً من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق، أبعد مما بين الخافقين»^(٢).

وإذا كان للاعتكاف تلك المنزلة، وإذا كان مستحباً في كل وقت فإنه في شهر رمضان أجزل ثواباً وأكد استحباباً وقد روى عن الرسول ﷺ أنه كان يحرص على الاعتكاف في شهر رمضان وبخاصة في العشر الأواخر منه، فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع: وقد أراى عبد الله بن عمر المكان الذي يعتكف فيه رسول الله ﷺ.

وكان اعتكاف الرسول في العشر الأواخر من رمضان لالتماس ليلة القدر، وإحياء الأيام الأخيرة من الشهر الكريم بالعبادة والطاعة، قال أبو سلمة: سألت أبا سعيد - وكان لي صديقاً - فقال: اعتكفنا مع

(١) الولاء صلة بين السيد وعتيقه، ويبدو أن هذا الرجل كان عليه من مال الكتابة بقية عجز عن أدائها، فحصلت عنده تلك الكتابة.
(٢) هذا كناية عن تحريم جلسه على النار.

النبى ﷺ العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين، فخطبنا وقال: «إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر».

وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجدّ وشدّ المنزلة».

و شد المنزلة قيل: هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، وقيل: المراد به اجتناب النساء، واعتزالهن تفرغاً للعبادة قال الشاعر:

قومٌ إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار
ولعل في ذكر بعض أحكام الاعتكاف بعد ذكر بعض أحكام الصيام إشارة إلى مكانة الاعتكاف في شهر رمضان وإرشاداً إلى الحرص عليه وترغيباً في القيام به فضلاً عن أن الاعتكاف والصيام تجمعهما بعض الصفات المشتركة التي منها تقوية الإرادة وتهذيب الروح بالتدريب العمل والنفسى للاستعلاء على ضرورات الجسد، «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد».

وللاعتكاف آداب وشروط يجب مراعاتها والعناية بها، فشرائط أهلية التكليف مع الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، ومن آدابه الاشتغال بطاعة الله وتلاوة القرآن ومداينة العلم.

والاعتكاف وإن كان في الأصل سنة إلا أنه يجب بالنذر، فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، أن عمر سأل النبى ﷺ، قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «أوف بنذر» فاعتكف ليلة.

وتحذر الآية في ختامها من تجاوز حدود الله ﴿تلك حدود الله﴾ فلا تقربوها. والتعبير بالنهي عن القرب له دلالة وبلاغته، فالإنسان لا يملك نفسه في كل وقت، فأحرى به ألا يعرض إرادته للامتحان بالقرب من المحظورات المشتهاة اعتماداً على أنه يمنع نفسه حين يريد، ولهذا كان الأمر بالنهي عن القرب؛ لتكون هناك منطقة أمان، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ﴿كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون﴾ فلك تعاليم الله وآياته بينها للناس لتعدهم للتقوى وتبعدهم عن الهوى والإثم والعصيان.

والآية الأخيرة التي جاءت في سورة البقرة وذكر فيها الصوم مرتين هي :

﴿وأتموا الحجَّ والعمرةَ لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغَ الهدى محله، فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمتتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتن، تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾^(١).

تتحدث الآية عن أمور تتعلق بالحج والعمرة هي :

١ - الإحصار.

٢ - ارتكاب بعض المحظورات في فترة الإحرام.

٣ - التمتع.

(١) الآية : ١٩٦.

..وهى فى أولها تشير إلى أن الحج والعمرة فريضتان ، وأن أداءهما يجب أن يكون على الوجه الذى يرضى الله ، فالمراد بإتمام الحج والعمرة ، الإتيان بهما تامين ، ظاهراً بأداء المناسك على وجهها ، وباطناً بالإخلاص لله تعالى وحده .

وإذا كان الباعث على الحج أو العمرة الرياء أو حب السمعة ، أو تحقيق غرض دنيوى آخر ، لم يكن أداؤهما طاعة لله ، أو عبادة مقبولة لديه ، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه ، والعمل إذا قصد به غير الله كان خبيثاً ، والله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً .

ليس الحج رحلة من أجل الحصول على لقب أو مغنم مادى ، لكنه رحلة مباركة يقوم بها من يقدر عليها من المسلمين ، ليشهد فى بيت الله الحرام اجتماع المؤمنين من كل مكان ، ذلك الاجتماع الذى يحقق بين المؤمنين معانى الإخاء والتكافل والتشاور والتناصح ، فضلاً عما فى هذه الرحلة من المعانى الروحية التى تجعل المرء بعدها وكأنه مولود جديد لم يقترف إثماً أو يجترح ذنباً .

وأما الإحصار ، فمعناه أن يعرض للمحرم بالحج والعمرة ، ما يحول بينه وبين إتمامهما من مرض أو عدو أو سجن مثلاً ، فإذا أحصر المحرم عن ركن من أركان الحج ، غلب على ظنه زوال الحصر فى مدة يمكنه بعدها إدراك الحج ، أو يقن المعتمر قرب زوال المانع فى ثلاثة أيام لم يتحلل من إحرامه حتى يتم حجه أو عمرته ، وإن لم يغلب ذلك على ظنه ، فله أن يتحلل بذبح ما استيسر من الهدى ، وأقله شاة تجزىء فى الأضحية ، فإن

كان الإحصار في الحرم وجب الذبح فيه، وإن كان في الحل فالأحسن أن يرسل الهدى إلى الحرم ليذبح فيه إن أمكن ذلك، وعليه ألا يحل من إحرامه حتى يبلغ الهدى محله، ويذبح فيه، فإن لم يمكنه ذلك ذبح حيث أحصر ولوفى غير الحرم، ومن عجز عن الشاة أو نحوها أخرج بقيمتها طعاماً يجزئ في الفطرة وفرقه على مساكين المحل الذي أحصر فيه، فإن عجز صام عن كل مد يوماً، ولا تسقط الفريضة بذلك عن المحصر ولكن عليه القضاء.

وأما الأمر الثاني التي تحدثت عنه الآية ويتصل بارتكاب بعض المحظورات في فترة الإحرام فقد ورد في قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾.

إن الله جلت حكمته جعل الحج إلى البيت فرضاً على المستطيع مرة واحدة في العمر، وحظر على المحرم أن يحدث في الحرم ما يعكر صفوه، وأمنه من قول أو فعل ﴿فلارفت ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ وشمل هذا الخطر الإنسان والحيوان والنبات ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾، كما حظر على المحرم من ناحية ثانية لبس المخيط والخف أو الحذاء والزواج وتقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحك أو القص أو التنف، وكل هذه المحظورات لم يقصد بها سوى أن تكون فترة الحج فترة تجرد كامل لله وفترة سلام واطمئنان يستمد منها المسلمون في كل عام معاني الحب والتآلف والتعاون على الخير في السراء والضراء.

والله الرحيم بعباده بين في هذه الآية أن المحرم إذا تعرض في فترة الإحرام لمرض في جسمه أو رأسه فارتكب بعض ما منع منه من حلق شعره أو نتفه، أو تغطية رأسه، أو لبس الثياب المخيطة، فعليه فدية من

صيام أو صدقة أو نسك، والرأى المعول عليه في الصوم أنه ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين أو ذبيح هدى^(١)، لما روى عن كعب بن عُجرة أنه كان أهلاً في ذى القعدة وأنه قمل رأسه، فأتى عليه النبي ﷺ وهو يوقد تحت قدر له، فقال له: «كأنك يؤذيك هوأم رأسك» فقال: أجل. قال: «احلق واحد هدياً». فقال: ما أجد هدياً. قال: «فأطعم ستة مساكين». فقال: ما أجد. فقال: «صم ثلاثة أيام»^(٢).

والمحرم مخير بين الصيام والإطعام وذبيح النسك؛ أخذاً بما نصت عليه الآية الكريمة.

والتمتع معناه أن يحرم - الرجل - من غير مكة - بعمره في أشهر الحج حتى إذا أداها أقام غير محرم بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته، فإذا فعل ذلك كان متمتعاً لأنه تحلل من إحرامه بالعمرة، وتمتع بما كان محظوراً عليه وهو محرم، وفي هذه الحالة يجب عليه ما أوجب الله على المتمتع ذبيح هدى يوم النحر أو قبله في رأى بعض الفقهاء، وإعطائه للمساكين بمئى أو بمكة، فمن لم يجد الهدى لعدمه أو عدم المال صام ثلاثة أيام بمكة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، وليس له صيام يوم النحر بإجماع المسلمين، واختلف في صيام أيام التشريق، وهذا كله على من لم يكن من أهل مكة، فمن كان من أهلها فلا شيء عليه إذا تمتع.

ويفهم من الآية أن هناك حجاً واعتماداً على غير هذه الطريقة - طريقة

(١) الهدى: شاة أو نحوها.

(٢) تفسير القرطبي ج ٢ ص ٣٦١.

التمتع - وقد ذكر العلماء أن الحج والعمرة على ثلاثة ضروب هي :
التمتع ، والإفراد ، والقران واختلف في أفضليها ؛ لتعارض الأحاديث في
ذلك ، وقد سبق تفسير التمتع أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً ،
أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو العكس ، والإفراد معناه أن يحرم
بالحج وحده ، ثم يعتمر بعد أدائه .

والآية في ختامها تدعو إلى تقوى الله ومراعاة حرماته ؛ لأنه سبحانه
يعلم ما تكنه الضمائر والسرائر وهو شديد العقاب .

وصيام الفدية أو التمتع صيام كفارة ، وهو صيام يقصد به التقرب إلى
الله وطلب مغفرته بسبب فعل أمر محظور ، أو مفضول ، وسيأتى فيما يلى
ذكر بعض الأسباب الأخرى لهذا النوع من الصيام

في سورة النساء

جاءت مادة الصيام في سورة النساء مرة واحدة في قوله تعالى :
﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
مُسَلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
توبةً من الله وكان الله عليماً حكيماً﴾ .

موضوع هذه الآية القتل الخطأ وآثاره ، وهى تشير في مستهلها إلى أن
القتل العمد محرم ؛ لأنه كبيرة لا ترتكب مع إيمان ، فما كان لمؤمن أن يقتل
مؤمناً عمداً .

﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً﴾.

ويقول الرسول ﷺ : « إن هذا الإنسان بنيان الله ، ملعون من هدم بنيانه » ويقول : « لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق » .

ويصور الإمام ابن حزم شناعة جريمة القتل في قوله :
« لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين : أحدهما
تعمد ترك الصلاة الفرض حتى يخرج وقتها ، والثاني قتل مؤمن أو مؤمنة
عمداً بغير حق »^(١).

﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ﴾ إن هذا الجزء من الآية يقرر مبدأ وهو نفى أن يقتل مؤمن مؤمناً اللهم إلا أن يقع ذلك عن خطأ لا يمكن التحرز عنه ، وهنا تواجهنا في الآية ثلاث حالات : اثنتان منها يفترض النص وقوع القتل الخطأ على مؤمن ، أما الثالثة فيفترض وقوع القتل الخطأ على فرد من قوم معاهدين أو ذميين ، ولولم يتوافر شرط الإيمان .

الحالة الأولى : أن يقع القتل الخطأ على مؤمن أهله مؤمنون ، فيجب عندئذ تحرير رقبة مؤمنة ، ودية تسلم إلى أهله ، وأما تحرير الرقبة المؤمنة فهو إشارة إلى أن تحرير نفس هو إحياء لها في حس الإسلام ؛ لأنه يعيدها إلى جو الحياة الإنسانية الكريمة الذي هبطت عنه لسبب من الأسباب ، وهي كفارة عمن قتل نفساً مؤمنة ؛ لأنه يرد إلى الحياة الكريمة نفساً مؤمنة ، وأما الدية فتسكين لثائرة النفوس ، وشراء لخواطر المفجوعين ، وتعويض

(١) المحل جـ ١٠ ص ٣٤١ .

لهم عن شيء مما فقدوا، ما دام رد الحياة ذاتها مستحيلا، وهى واجبة إلا أن يتنازل ولى المقتول عنها صدقة وإحساناً.

الحالة الثانية : أن يقع القتل الخطأ على مؤمن أهله كفار معادون للمسلمين فى هذه الحالة لا دية؛ لأنه لا يجوز أن يدفع المسلمون ما لهم لعدوهم ليحاربهم به، ويتقوى عليهم بسببه ولكن تحرير رقبة مؤمنة تعويضاً للحياة وللمؤمنين عن ذلك القتل.

الحالة الثالثة : أن يقع القتل الخطأ على فرد من قوم معاهدين أو ذميين معصومى الدم بحكم ما بينهم وبين المسلمين من ميثاق، ولا يذكر النص إن كان هو مؤمناً أو كافراً أو ذمياً، مما يشعر بأن الميثاق يسوى بين الجميع فى الدية والفدية، وأنه يرتفع إلى مرتبة الإيمان فيما يختص برعاية حقوق المعاهدين، وهى قمة فى رعاية العهد سامقة بلا جدال.

فمن لم يجد رقبة يعتقها ودية يدفعها فعليه صيام شهرين متتابعين ﴿توبة من الله﴾ وهنا نجدنا أمام صفحة أخرى جديدة، إنها صفحة تطهير نفس القاتل بحبسها عن شهواتها شهرين متتابعين تتوجه فيها إلى الله واهب الحياة ﴿وكان الله عليهما حكيمًا﴾ عليهما بمسارب النفوس، حكيمًا فى تقدير ما يصلحها من العلاج.

إن صيام القاتل شهرين متتابعين لدليل واضح على أن الخطأ فى القتل خطأ ليس كغيره من الأخطاء التى ينسحب عليها قول الرسول الكريم : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وذلك يؤكد حرص الإسلام على حماية الإنسان وحفظ حياته ويدعو المؤمنين إلى اليقظة والبعد عن كل ما يؤدى إلى ارتكاب هذه الجريمة ولو خطأ، وكان الصيام فى حالة

العجز عن الفدية علاجاً نفسياً يتخلص به القاتل من أدران الإثم وأوزار الأخطاء فلا يقع في خطأ آخر.

في سورة المائدة

ذكرت مادة الصيام في هذه السورة مرتين في آيتين مختلفتين، تعرضت الآية الأولى منها للحديث عن الإيمان والحنث فيها وكفارتها ومراعاة حفظها وعدم بذلها في كل مجال، وهذه الآية هي :

﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ، أَوْ كَسْوَتُهُمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾^(١).

والآية في مستهلها تبين أن لغو اليمين لا إثم فيه ولا مؤاخذه عليه، وإنما المؤاخذه تكون في الأيمان المؤكدة المقصودة، وهذا يعني أن الأيمان التي لا تصاحبها النية المؤكدة هي اللغو الذي تجاوز الله عنه ولم يؤخذ عليه...

قال الراغب في المفردات^(٢): اللغو من الكلام ما لا يعتد به، وهو الذي يورد لا عن روية وفكر، فيجرى مجرى اللغا، وهو صوت العصافير

(١) الآية : ٨٩.

(٢) راجع المفردات مادة (لغا).

ونحوها من الطيور... ويستعمل اللغو فيها لا يعتد به، ومنه اللغو في الأيمان، أى ما لا عقد عليه، وهو ما يجرى وصلا للكلام بضرب من العادة قال: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾، ومن هذا أخذ الشاعر فقال:

ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تُعتمد عاقدات العزائم
وقد اختلف العلماء^(١) في تحديد اليمين اللغو، فيرى بعضهم أنها قول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله غير معتقد لليمين ولا مريدها، وهى بهذا تشمل يمين المزاح والهزل والحديث الذى لا ينعقد عليه القلب.
وجاء عن الإمام مالك: أحسن ما سمعت فى هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد الأمر بخلافه فلا كفارة فيه. وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال.

وروى عن ابن عباس - إن صح عنه - قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان.

وقال النخعى: هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله.
ويرى الإمام محمد عبده^(٢) أن الصحيح من أقوال العلماء أن اليمين اللغو هى اليمين من غير قصد بدليل قوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ أى بما صمتم عليه منها وقصدتموه، فكل ما ينطق به

(١) انظر تفسير القرطبي ج-٣ ص ٩٩، ١٠٠، وأحكام القرآن للجصاص ج-٢ ص ٤٥٣ ط تركيا.

(٢) انظر تفسير المنار ج-٧ ص ٤٠.

اللسان دون قصد للحلف ولا تعمد للقسم فهو لغو لا كفارة فيه، ولكنه لا يجدر بمسلم مؤمن أن يجعل الله عرضة لإيمانه في كل تصرف من تصرفاته.

وبهذا يتضح أن اليمين المقصودة المؤكدة هي المؤاخذ عليها، وتكفير هذه اليمين كما ذكرت الآية يكون بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الخائف منه أهله، أو كسوتهم بما يعد كسوة في العرف، وهي في الغالب ثوب واحد يستر العورة، أو تحرير رقبة، ولم تنص الآية على وصف خاص في الرقبة فيصبح المؤمنة وغيرها خلافاً لبعض الفقهاء. فإذا عجز الخائف عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة - وهو في كل ذلك بالخيار - فكفارة يمينه صيام ثلاثة أيام متوالية أو غير متوالية على خلاف بين الفقهاء^(١).

ومع أن الصيام جاء في الآية مطلقاً غير مقيد بوصف معين، فإن الرأي القائل^(٢) بالتتابع يؤدي رسامة الصيام في مثل هذه الحالة، لأن الذي يجمع بين هذه الأشكال المتنوعة للكفارة هو تحقيق الشعور بالخطأ وأداء الثمن في صورة من الصور، ولهذا يكون تتابع الصيام محققاً لإيجاد حالة شعورية تستمر فترة من الزمن وتعيش في ظلها النفس ثلاثة أيام متوالات.

وإذا كنت قد رجحت في تحرير الرقبة الإطلاق ورجحت في الصيام

(١) انظر تفسير القرطبي ج ٦ ص ٢٨٣، والألموسى ج ٣ ص ٣٧٤.

(٢) تفسير الألموسى ج ٣ ص ٣٧٤.

التقييد بالتتابع؛ فلأن ذلك يتمشى مع أهداف القرآن في موقفه من الرق وطبه للنفس البشرية.

على أن اليمين لا تكون إلا بلفظ الجلالة، فقد حظرت أحاديث كثيرة الحلف بغير الله تعالى؛ سداً للنريعة المفضية إلى عبادة غير الله، وذهب الإمام ابن تيمية وهو في معرض حديثه عن الأيمان وأقسامها إلى أن أيمان المسلمين التي بمعنى الحلف بالله، مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعناق كقول: إن فعلت كثيراً فعلى صوم شهر أو الحج إلى بيت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا وإن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة أو نحو ذلك، فإن هذا يعد يميناً تجب فيها كفارة، وإن لم يكن بلفظ الجلالة، وقد روى عن الرسول ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه»^(١).

والآية في ختامها تدعو إلى حفظ الأيمان فلا تبذل في كل مجال ولا تقال إلا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم﴾، ففي هذا التعبير تلميح إلى كراهية الحلف أصلاً؛ لأنه جعل الكفارة مرتبطة بالحلف ذاته، وقوله تعالى: ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ فيه إيماء إلى التقليل من الأيمان الصادقة فضلاً عن الكاذبة وصدق الله العظيم: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾، ﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ إن الله يرشد عباده إلى سواء السبيل؛ رحمة بهم فمن اتبع هداه فقد عصم نفسه من

(١) انظر القواعد النورانية باب الأيمان، وتفسير المنار ج ٧ ص ٤٥.

الزلل وكان من الفائزين.

وأما الآية الثانية التي وردت في سورة المائدة وذكرت فيها مادة الصيام فتحدث عن قتل الصيد في الحرم وجزاء هذا القتل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بِالْغُلَبَةِ أَوْ كِفَارَةً طَعَامٌ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾^(١).

لقد جعل الله مكة بلدًا حرامًا وجعل البيت فيها مثابة للناس وأمنًا، فمن دخل هذا البلد حاجًا أو معتمرًا، فعليه أن يرفع حرمة ويحافظ على حقوقه ويحمي أمانه واطمئنانه؛ ليظل البيت الحرام كما أراد له الله منطقة سلام ووثام يهرع إليها المسلمون من كل فج عميق؛ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويتدربوا في تلك الأيام التي يجتمعون فيها في ذلك المكان المقدس الطاهر على تشرب معاني الصفاء والسلام والأمن والتعاون في السراء والضراء؛ ليكونوا بين الناس دعاة رحمة وإخاء ورسول محبة وسلام فلا تضل البشرية طريق الحياة الآمن المطمئن ولا تستبد بها شهوات الطغيان والعدوان.

وإذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم كل ما يعكر الصفو أو يكدر الخاطر في هذا البلد الحرام فإنه سبحانه يفتح أمام الإنسان أبواب الصفح والغفران إذا ما اقترف إثماً أو أتى أمراً منهياً عنه، فليست الخطيئة البشرية

(١) الآية: ٩٥.

في الإسلام لعنة تغلق باب الرحمة أمام الخاطيء وتطرده إلى الأبد من وجه الله .

وحين نهت هذه الآية عن قتل الصيد عمدًا في حالة الإحرام فقد أتبع هذا النهى ببيان الكفارة إذا وقع المحذور ﴿ومن قتل منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم﴾ ، هديًا بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا﴿ .

والصيد المنهى عن قتله عمدًا هو الحيوان الوحشي غير الضار ، وكما لا يجوز قتله لا يجوز صيده أو تنفيره وقد روى عن الرسول ﷺ قال : « خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»^(١) .

وهناك روايات لهذا الحديث غير هذه الرواية وتختلف عنها من ناحية ذكر أسماء الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلها ، ومع هذا يمكن أن يؤخذ من مجموع الروايات كلها أن ما عظم ضرره على الناس وعدا عليهم في الأعم الأغلب فليس في قتله مآثم ولا كفارة .

فإذا اقترف المحرم ما نهى الله عنه وجب عليه أن يكفر عن ذنبه بذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله ، فالغزالة مثلاً تجزئ فيها شاة والنعام بذنة ، وحمار الوحش بقرة ، وهكذا على أن يتولى الحكم في هذا رجلان عدلان من المسلمين ، ليكون حكمهما دقيقًا وتقديرهما سليمًا . فإذا تعذر وجود مثل الصيد المقتول كان على الحكمين أن يقوما هذا الصيد

(١) انظر القرطبي ج ٢ ص ٢٠٦ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٤٦٨ .

بمال، يشتري به ذبيحة تذبح عند الكعبة ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ وينال لحومها الفقراء.

هذا أو كفارة طعام مساكين بما يعادل ثمن الهدى المقدر، أو صيام أيام بعدد المساكين الذين كان ينالهم الإطعام.

وقد اختلف الفقهاء في مقدار ما ينال كل مسكين من الطعام، ليتسنى معرفة عددهم فتكون أيام الصيام عدلا لعدد المساكين.

وروى عن الإمام مالك قال: أحسن ما سمعت في الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أنه يقوم الصيد الذى أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما^(١).

تذكر الآية أن هذه الكفارة عقوبة لذلك الذنب الذى ارتكبه المحرم «ليذوق وبال أمره» وتشير بعد ذلك إلى فضل الله السابغ ورحمته التى وسعت كل شئ وعفوه عما سلف قبل هذا البيان الكريم، كما تحذر فى ختامها من العودة إلى انتهاك حرمان الله فى عبارة توحى بفداحة جريمة الإقدام على قتل الصيد فى البلد الحرام ﴿ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام﴾ إنه لتهديد رهيب تنخلع له القلوب وترتعد له الفرائص. إنه تهديد يؤكد حرص الإسلام على رعاية الأمان والاطمئنان للإنسان والحيوان.

ويعد: فإن الحكم الذى قررته هذه الآية ينسحب على كل محرم من

(١) تفسير القرطبي ج ٦ ص ٣١٥، والمذموم مكيال قديم اختلف فى تقديره بالكيل المصرى. فقدره الشافعية بنصف قلدح وقدره المالكية بنحو ذلك.

الذكور والإناث ويشعل مكة والمدينة، قال رسول الله ﷺ عن المدينة :
« ما بين لابتها^(١) حرام » وقال عنها أيضًا : « لا يُختل خلالها^(٢) ولا يعضد
شجرها ولا ينفر صيدها ».

وقد قررت الآية التي تلت آية النهى عن قتل الصيد هذه أن الصيد
المنهى عنه، هو صيد البر، فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام
﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد
البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون﴾^(٣).

في سورة مريم

جاءت مادة الصيام في هذه السورة مرة واحدة في قوله تعالى : ﴿كُلُوا
واشربوا وقرئ عينا فلما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرتُ للرَّحْمَنِ صَوْمًا
فلن أكلم اليوم إنسيا﴾^(٤).

وهذه الآية تشير إلى طرف من قصة مريم وابنها المسيح عليه السلام،
كما تتحدث عن نمط من الصيام يعد أغرب ألوانه وأنواعه.

والقصة كما تحدث عنها القرآن الكريم هي أن مريم ولدت لرجل من
بنى إسرائيل اسمه عمران، وأن زوجه عندما حملت بها، نذرت ما في

(١) لابتا المدينة هما حرتان يكتنفانها.

(٢) الحل: النبات الرقيق مادام رطبًا، ويختل: يقطع.

(٣) الآية: ٩٦ في سورة المائدة.

(٤) الآية: ٢٦.

بطنها لله؛ ليقوم على خدمة بيته، وكانت ترجو أن يكون المولود ذكراً؛ ليؤدى الرسالة التى نلته من أجلها، ولكن شاءت إرادة الله أن تلد زوجة عمران أنثى، فلما وضعتها توجهت إلى ربها قائلة ﴿رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّى سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّى أُعِيذُهَا بِكَ وَذَرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(١).

ويبدو أن والد مريم قد توفى وهى طفلة صغيرة، فقام على رعايتها وتربيتها زكريا - وكان زوجاً لخالة مريم - وفى كفالة زكريا نشأت مريم نشأة طاهرة صالحة، وأسبغ الله عليها نعمه ظاهرة وباطنة، وكان زكريا كلما دخل عليها فى خلوتها وجد عندها نعم الله ورزقه، فإذا سألها من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله.

ولما أراد الله أن تحمل بعيسى عليه السلام تركت مكانها المألوف بين أهلها، واتخذت لها مكاناً من جانب الشرق؛ لأن من عادة قومها تعظيم جهة المشرق ﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَبَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ وفى خلوتها الجديدة جاءها ملك من السماء وتمثل لها بشراً سوياً، فلما رآته فزعته منه وقالت له: ﴿إِنِّى أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾ فقال لها الملك: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ فلما سمعت منه هذا تعجبت كيف يكون لها ولد ولم تتزوج وليست بزانية ﴿قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بِغَيًّا﴾ فرد الملك ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنَ وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ إنها إرادة الله ومشيبته، وهو سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى

(١) الآية : ٣٦ فى سورة آل عمران.

السماء، خلق آدم من غير أب وأم فليس عجيباً ولا صعباً أن يخلق عيسى من غير أب.

إن عيسى آية على قدرة الله، وهو رحمة لمن آمن به ولم يعص الله فيه.

ولما حملت بعيسى خافت من قومها - وهى الطاهرة البريئة التى أحصنت فرجها - لأنهم إن رأوها حاملاً وهى لم تتزوج سيغيرونها ويلصقون بها أشنع التهم، ففرت بحملها بعيداً، وعندما أتمت مدة الحمل وشعرت بالآلام الوضع، لجأت إلى جذع نخلة تستند إليه، وتتعلق به وقالت: ﴿ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً﴾ لقد تمت الموت لا فراراً من قضاء الله، ولكنها خافت أن يظن بها الشر فى دينها وتعبر فيفتنها ذلك، وأيضاً لأن قومها سيقعون فى البهتان بسببها وذلك مهلك لهم، إنها خافت على نفسها من الفتنة وعلى قومها من اقتراف الذنوب فينالهم من الله عذاب عظيم، فتمنت الموت وليس فيه فى مثل هذه الحالة لوم ولا إثم.

لقد كانت لحظة قاسية فى حياة السيدة مريم، سيطر الحزن عليها وأصبحت لا تدرى ماذا تفعل وهى وحيدة فى مكانها، ولكن الله الذى قبلها بقبول حسن، وأنبتها نباتاً حسناً، وحفظها من كل سوء، واختارها لتكون أماً لنبى كريم ورسول رحيم لم يتخل عنها فى تلك اللحظة وأرسل لها ملكاً من السماء ناداها بأن تغتبط بمولودها ولا تحزن؛ لأن الله هبأ لها الماء العذب والرطب الجنى، فلتأكل من رزق الله، ولتهنأ بمولودها الذى سيكون له شأن كبير، وأثر عظيم، فإذا رأت من البشر أحداً وانطلق يسألها عن سر ولدها فعليها أن تصمت ولا تتكلم ﴿فإما ترين من البشر

أحدًا فقولى إني نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا. وإذا كان معنى الصوم فى الآية الصمت فهل يجوز أن ينذر الإنسان بألا يكلم أحدًا من الناس؟ وهل يدل هذا على أن الصوم عن الكلام كان فى شريعة اليهود، واجبًا بالنذر؟ ذكر بعض المفسرين والمؤرخين أن الصوم بهذا المعنى كان فى بنى إسرائيل ملتزمًا بالنذر، وروى أن من سنة الصيام عندهم الإمساك عن الأكل والكلام.

إن الكف عن الكلام هو أغرب أنواع الصيام، ومع هذا كان منتشرًا لدى كثير من الشعوب البدائية وغيرها، فعند السكان الأصليين لأستراليا مثلا كان يجب على المرأة إذا توفى زوجها أن تظل مدة طويلة، تبلغ أحيانًا عامًا كاملاً، صائمة عن الكلام^(١).

وما جاء فى القرآن الكريم عن هذا اللون من الصيام يوحى بأنه كان متبعًا فى ديانة اليهود، فقد كانت شريعة مريم وقومها حينئذ الشريعة اليهودية، وإن لم يشر إلى ذلك العهد القديم، على أن هذا الصيام فى المسيحية فضيلة لدى الرهبان والعباد.

والإسلام لا يبيح هذا الصيام لما فيه من التضيق وتعذيب النفس، الله أرحم بعباده من أن يفرض عليهم ما فيه إعنات لهم. فضلاً عن أنه لا يحقق رسالة الصيام كما فرضها الإسلام.

وحملت مريم ابنها وآتت به قومها، فقالوا لها: ﴿يا مريم لقد جئت شيئاً فرئياً، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً﴾ لقد تعجبوا كيف يحدث هذا الأمر المنكر، وهى من سلالة نقية طاهرة غير

(١) انظر الصيام والأضحية ص ١١.

أنها لم تعباً بدهشتهم وإنكارهم، وأشارت إلى طفلها ليكلّمه، فكان ردهم ﴿كيف نكلّم من كان في المهد صبياً﴾، وأنطق الله عيسى عليه السلام فقال لهم: ﴿إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً، وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً، ويراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقيماً، والسلام علىّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً﴾.

في سورة الأحزاب

وردت مادة الصيام في هذه السورة مرتين في آية واحدة اشتملت على صفات كريمة يتحلّى بها كل من اتقى وأطاعه من الرجال والنساء. ﴿إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات، والصّابرين والصّابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدّقين والمتصدقات، والصّائمين والصّائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيراً والذاكرات، أعدّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيماً﴾^(١).

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ﷺ أن الرجال يذكرون في القرآن ولا يذكر النساء فنزل قوله تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات...﴾ الآية وروى أن التي ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ليست هي أم سلمة، وإنما هي أم عمارة الأنصارية وروى أن السبب

(١) الآية : ٣٥.

أن بعض النساء لما نزل ما يخص نساء النبی سألن عن أحكامهن، وأياً كان سبب النزول، فإن العبرة بما اشتملت عليه الآية الكريمة من أوصاف هي جماع أخلاق المسلمين لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، فهي أخلاق أو أوامر مطلوبة من الرجال والنساء على سواء، فلا يختص الرجال ببعضها أو يختص النساء ببعضها، وإنما هي أخلاق المؤمن والمؤمنة على سواء، إنها أخلاق الإسلام التي تعم ولا تخص.

والصفات التي اشتملت عليها الآية هي : الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر، والخشوع، والتصدق، والصوم، وحفظ الفروج من الحنا، وذكر الله تعالى بالقلب وبالجوارح، وقد أعد الله لمن تحققت فيه هذه الصفات ثواباً عظيماً وأجرًا جزيلاً.

ويلاحظ أن هذه الصفات أكثرها قلبي، ليس له مظهر خارجي، وإن كان له مظهر محسوس أحياناً فالعبرة فيه بما في القلب، كما يلاحظ أن هذه الصفات متدرجة، وهي مراتب. بحيث تكون كل صفة منها مرتبة قائمة بدلتها، ودرجة لما قبلها.

وأول هذه المراتب الإسلام، وهو الإخلاص لله تعالى والاتجاه إليه والانقياد له، والاستعداد التام لطاعته تعالى في كل ما يأمر، وقبول الحق الذي يدعو إليه سبحانه، وعلى هذا يكون معنى ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾ أى المخلصين في طلب الحق والمتقادين له والذين يخضعون أهواءهم لعقولهم والأوامر ربه.

والإخلاص لله يجعل النفس تشرق بنور ربه فتتجه إلى الحق وتؤمن به، ولذا جاءت مرتبة الإيمان بعد الإسلام والإيمان هو التصديق بالقلب

وإخضاع كل الأفعال والأقوال لما يوجبه هذا الإيمان، ولذلك لا يكون مع الإيمان الكامل معصية فقد روى عن النبي ﷺ قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ».

وما دام الإيمان الصادق أساساً للأعمال الصالحة فإن من آثاره الخضوع المطلق لأمر الله، فيكون الإنسان بقلبه وجوارحه مطيعاً لرب العالمين وذلك هو القنوت وهو في معناه اللغوى لزوم الطاعة والخضوع الكامل، وهذا بلا شك مرتبة ثالثة بعد الإيمان.

ومن ارتقى هذه المرتبة سار في طريق المرتبة الرابعة وهى الصدق، وهو الصفة التى إذا استغرقت النفس واستولت عليها صار كل ما يظهر منها من قول أو عمل هو إعلان لحقيقتها، وما انطوت عليه، ولذا كان الصدق فى حقيقته والنفاق نقيضين لا يجتمعان، وكان الكذب من علامات النفاق كما قال ﷺ : « آية النفاق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » وكل هذه الأوصاف لا توجد مع الصدق قط، قال ﷺ : « عليكم بالصدق، فإن الصدق يهذى إلى البر، وإن البر يهذى إلى الجنة وإياكم والكذب، فإن الكذب يهذى إلى الفجور، وإن الفجور يهذى إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ».

والمؤمن إذا قنت لربه وصدق فى نفسه وقوله وفعله أصبح مؤمناً يدافع عن الإيمان وأهله فى بسالة لا تعرف الخوف وصبر لا يعرف الضعف، ولذا جاءت مرتبة الصبر بعد المراتب السابقة لترشد المؤمنين الصادقين

القائتين أن الصبر عدة الجهاد وقوة الجلال وطريق النصر والفوز في جميع المعارك، والصبر في الآية جاء مطلقاً عاماً يشمل كل موقف يحتاج إلى كفاح ونضال ليحتمي المؤمن نفسه من الهلع والجزع عند الشدائد، ويظل رابط الجأش يثق في الله ويفوض أمره إليه.

وجميع المراتب السالفة تؤدي إلى منزلة أعلى منها، وهي منزلة الالتجاء إلى الله تعالى في كل ما يعمل الإنسان من أعمال وما ينطق من أقوال، وما تتحرك به الجوارح، بل ما تحيish به النفس من خواطر ولذا قال تعالى: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ والخشوع هو الضراعة إلى الله تعالى، ومقامه هو مقام الخوف من الله والإحساس برقابته سبحانه وتعالى وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وقد جاء في الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

وتلي تلك المراتب مرتبة التصديق، وهي مرتبة النفع العام يقصد إليه المؤمن حباً في الخير وتطهراً من الإثم، وتأكيداً لرابطة الأخوة بين المؤمنين، وليس المقصود بالتصدق الزكاة فحسب، ولا مجرد إعطاء المال بوجه عام، ولكن المقصود منه التعاون التام بين المؤمنين فالكلمة الطيبة صدقة، والبهرة تلقى في الأرض فتنبت نباتاً صدقة ولذا قال ﷺ: «ما من مؤمن يفرس غرساً فيأكل منه إنسان أو دابة إلا كتب له به صدقة» والتأليف بين المتنافرين صدقة، وإعانة من يكون في حاجة إلى أي عون صدقة ولذا قال ﷺ: «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» وهكذا، فليست الصدقة مقصورة على الزكاة أو صدقة الفطر، وإنما هي معنى عام يشمل كل نفع يقصد به وجه الله تعالى.

ثم جاء بعد كل ما تقدم ذكر الصوم، تلك المرتبة الروحية العالية فقال تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ فهذا الوصف رمز للتجرد الروحي الذي يتجه إليه المؤمن، وذلك لأن الصوم تجرد روحي، إذ أن الشهوات المتحكمة وهي شهوة البطن والفرج إذا سيطرت على الإنسان هبط إلى الطبيعة الحيوانية، فإذا تجرد من هذه الشهوات فقد علا عن درجة الحيوان إلى درجة الملك، ففي الإنسان عنصران، عنصر حيواني يشترك فيه مع الحيوان الأعجم، وعنصر روحي يشترك فيه مع عالم الملائكة، فمن انتصر على شهواته، كان في منزلة تسمو منزلة الملائكة، ومن هزمته أهواؤه ونزواته هوى إلى مكانة فوقها مكانة الحيوان الأعم.

إن الصوم نزع روحي كريم، وهو إن أدى على وجهه وأعطى حقه كاملاً تهذبت النفس، وسمت الروح، وابتعد الإنسان عن المعاصي؛ لأن الصيام في جوهره استعلاء على ضرورات الجسد، ومن استعلى على ضرورات جسده صار مؤمناً كامل الإيمان.

ولأن الصيام مهذب للروح فرض رمضان، وقد حث عليه السلام على صيام التطوع، فعلى كل امرئ تقى أن يلاحظ نفسه، فإن لاحظ فيها تسلط الشهوات عليها وتحكمها فيها فليعلم أنه بلغ أقصى هبوط الأرضية، ولا يعلو إلى الروحانية إلا بأجنحة تخلق به من الصوم. ولقد ذكر عليه السلام أن أفضل التطوع أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ولقد كان عليه السلام كثير الصوم، ولكن لم يعرف أنه صام شهراً كاملاً إلا رمضان.

ومن كان كما وصفت الآية اتجه إلى الملكوت الأعلى، وتجنب المنهيات

اجتناباً مطلقاً، وإلى ذلك المعنى قال الله تعالى : ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ فهذا الوصف يرمز إلى الامتناع عن المنهيات كلها، وهو فوق ذلك يبين مرتبة أخرى لا تقل علواً عن المرتبة الروحية وهي المحافظة على النسل والإبقاء على النوع، وذلك بالمحافظة على وعائه والمحافظة على مائه، ولذلك عد الزواج من القربات، وقال عليه السلام : «إن من مستننا النكاح ومن رغب عن مستننا فليس منا».

وهناك مع كل هذه المراتب حال يجب البقاء عليها واستمرارها وهي ذكر الله تعالى ولذا قال سبحانه في ختام تلك المراتب : ﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات﴾ ومعنى ذكر الله تذكره دائماً في القلب، عند الإقدام على كل عمل، فإن ذلك هو مخ العبادة ولب الدين وليس ذكر الله هو ذلك التمايل ذات اليمين وذات الشمال كما يفعل كثير من المشعوذين والجهال. إن ذكر الله أكبر العبادات وفيه العزة والعزاء والأمان والاطمئنان وصدق الله العظيم : ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾.

وإن من هدى إلى تلك الفضائل والشمائل من الرجال والنساء، فقد أعد الله له في هذه الحياة الدنيا خيراً وبراً وفي الآخرة غفراناً ونعيماً مقبلاً، وذلك فضل من الله ورحمة والله ذو الفضل العظيم^(١).

(١) اعتمدت في الحديث في هذه الآية على تفسير أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبو زهرة لها. (وانظر مجلة المسلمون العدد التاسع السنة الثالثة ذو القعدة سنة ١٣٧٣ هـ - يولية ١٩٥٤ م).

في سورة المجادلة

جاءت مادة الصيام في هذه السورة مرة واحدة في قوله تعالى :
﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِطْعَامِ سِتِّينَ مَسْكِينًا
ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^(١) .

موضوع هذا النص القرآني الكريم الظهار وكفارته ، وقد وردت قبله
آيتان ترتبطان به ارتباطاً وثيقاً وتفسران أسباب نزوله :

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُزَكِمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ . الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ
أُمَهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ﴾ . .

كان من عادة الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته أن يقول لها :
أنت علي كظهر أمي ، فتحرم عليه ولا تطلق منه وتبقى معلقة لا هي
مزوجة ولا مطلقة ، وكان هذا لوناً من العنت الذي كانت تلاقيه المرأة في
الجاهلية فلما جاء الإسلام قضى على العادات والأعراف الجاهلية
الفاسدة ، ومنها الظهار ، غير أن علاجه لهذه العادة ارتبط بحادثة أشارت
إليها الآية الأولى في سورة المجادلة وهي ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ . . .﴾ الآية .

(١) الآية : ٣ ، ٤ .

وتذكر كتب الحديث والتفسير وطبقات الصحابة أن التي ذهبت إلى رسول الله ﷺ تجادله في زوجها هي زوج أوس بن الصامت الصحابي الذي شهد بدرًا والمشاهد كلها مع الرسول ﷺ وإن اختلف في اسمها فقل اسمها خولة أو خويلة بنت ثعلبة، وقيل بنت حكيم أو بنت خويلد، وقيل اسمها جميلة... وأيا كان اسمها^(١) فقد روى عنها أنها قالت: في الله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبيرًا قد ساء خلقه، قالت: فدخل على يومًا فراجعتة بشيء فغضب فقال: أنت على كظهر أمي، قالت ثم خرج فجلس في نادى قومه ساعة، ثم دخل على، فإذا هو يريدني، قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فوائني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فآلقته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جارقات فاستعرت منها ثيابًا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله ﷺ فجلست بين يديه، فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله ﷺ يقول: «يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه» قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن، فتغشى رسول الله ﷺ ما كان يتغشاه ثم سرى عنه فقال لي: «يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنًا» ثم قرأ على: ﴿قد سمع الله...﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وللكاافرين عذاب أليم﴾، قالت: فقال رسول الله ﷺ: «مره فليعتق رقبة» قالت: قالت يا رسول الله: ما عنده ما يعتق. قال:

(١) انظر تفسير القرطبي ج ١٧ ص ٢٦٩.

« فليصم شهرين متتابعين » قالت : قلت والله إنه لشيخ ما له من صيام . قال : « فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر » قالت : والله يا رسول الله ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله ﷺ : « فإننا سنعيّنه بعرق من تمر » قالت : فقلت يا رسول الله وأنا سأعيّنه بعرق آخر . قال : « وقد أصبت وأحسن^(١) » فاذهبي فتصدقى به عنه ثم استوصى بأبن عمك خيراً » قالت : فعلت .

إن العلاقة الزوجية في نظر الإسلام علاقة قائمة على أكرم المشاعر وأقدس الغايات وقد حمى الإسلام هذه العلاقة من كل ما يوهن قوتها أو يؤثر في أداء رسالتها، ولم يبح انفصامها إلا عند الضرورة، حيث يمس استمرارها غير محقق لقيامها.

والظهار الذي تحدث عنه الآيات ليس طلاقاً يترتب عليه إنهاء العلاقة الزوجية فهو في حقيقته قائم على غير أصل، فالزوجة ليست أمّاً حتى تكون محرمة كالأم، ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أمّاً بكلمة تقال، إنها كلمة منكّرة ينكرها الواقع، وكلمة مزورة ينكرها الحق، وما دام الظهار ليس طلاقاً فإن القرآن حين أنكر على المظاهرين ما يقولون، وحين فرض عليهم كفارة غير يسيرة فإنه - بالإضافة إلى إبطال ما كان يفعله أهل الجاهلية - يريد أن تكون العلاقة الزوجية دائماً علاقة ود وتراحم وسكن واستقرار، ويعطى لهؤلاء الذين يعتدون على حرمة هذه العلاقة درساً ناجعاً في احترامها والحفاظ عليها.

(١) انظر سنن أبي داود في كتاب الطلاق، باب في الظهار. والعرق ستون صاعاً، والصاع مكيال قديم كان معروفاً بالمدينة ويقدر بأربعة أمداد، ويساوي سدس كيلة.

إن الزوج إذا ظاهر من زوجته بأن قال لها أنت على كظهر أُمى ، أو من جرى مجراها من ذوات المحارم التي لا يجوز له التزوج بهن بحال، ثم عاد^(١) لما قال : أى إلى ما حرمه على نفسه بالظهار، فإنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بعد أن يكفر بما نصت عليه الآية : تحرير رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر في أثنائها بغير عذر استأنفها فإن عجز عن الصيام أطعم ستين مسكيناً.

إن هذه الكفارة تذكير وإرشاد لما يجب على كل مسلم أن يفعله إذا ما أخطأ وتفوّه بهذه العبارة المنكرة حتى لا يعود إلى مثلها وحتى يقيّ لسانه العثرات والهفوات، وبيته الشقاق والاضطراب.

وفي الآيات مع هذا بعض المثل والمعاني التي تدل على مكانة المرأة في الإسلام تلك المكانة التي تحول لها أن تجادل الرسول وتناقشه وتراجعه في الرأي التماساً لحكم يعالج مشكلتها الاجتماعية.

والآية في ختامها تحذر من تجاوز حدود الله، وتحض المؤمنين على عدم التشبه بالكافرين ﴿وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم﴾.

(١) اختلف الفقهاء في تفسير معنى العود، ففسره بعضهم بالإمساك والوطء معاً، أو الإمساك فقط (راجع بداية المجتهد لابن رشد وتفسير القرطبي ج ١٧، ص ٢٨٠).

مخطاتمة

منهج القرآن فى بيان الأحكام وبخاصة فىما يتعلق بالصيام

بعد دراسة الآيات التى وردت فىها مادة الصيام، أود فى هذه الخاتمة أن أتحدث فى إيجاز عن منهج القرآن الكريم فى بيان الأحكام بوجه عام مع تفصيل القول بعض التفصيل فىما يتعلق بالصيام...

وقبل الحديث فى هذا تجدر الإشارة إلى ذكر أنواع الأحكام التى جاء بها القرآن، تلك الأحكام التى صلح عليها أمر الدنيا والآخرة.

إن أنواع هذه الأحكام ثلاثة :

الأول : أحكام اعتقادية تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده فى الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فىه من جنة ونار وثواب وعقاب .

الثانى : أحكام خلقية تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلّى به من الفضائل، وأن يتحلّى عنه من الرذائل .

الثالث : أحكام عملية تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال

وعقود وتصرفات، وهذه تتنظم نوعين:

أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه.

وأحكام المعاملات من عقود تصرفات وعقوبات ونحوها من الأحكام التي يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض سواء أكانوا أفراداً أم جماعات^(١).

وأما منهج القرآن في بيان ما اشتمل عليه من أحكام وبخاصة أحكام المعاملات، فإنه منهج يؤثر الإجمال، ويكتفى في أغلب الشأن بالإشارة إلى مقاصد التشريع وقواعده الكلية، ومبادئه العامة دون ذكر لتفصيل أحكام الجزئيات وذلك لأنه دستور خالد لشريعة ختم الله بها الشرائع ويحث بها محمداً ﷺ إلى الناس كافة، فكان اقتصار القرآن في بيان الأحكام على الإجمال دون التفصيل ودعوته إلى الاجتهاد واستنباط الأحكام لكل ما يجد من أحداث ويقع من وقائع آية من آيات إعجاز هذا الكتاب الكريم، ودليلاً من أدلة صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان وكل مكان.

على أن القرآن من ناحية ثانية لم ينجح في بيان أحكامه منهج الكتب المؤلفة التي تذكر الأحكام المتعلقة بشيء واحد في مكان واحد، ثم لا تعود إليه إلا بقدر ما تدعو إليه المناسبة وإنما فرق الأحكام في سورة الكثيرة وكأنه بهذا يوجه أنظار المكلفين إلى أن هذه الأحكام على اختلافها وتنوعها وحدة مترابطة يجب العمل بها كلها وعدم الأخذ ببعضها دون بعض، كذلك فإن القرآن قد مزج في بيانه للأحكام بين التقرير والترغيب

(١) انظر علم أصول الفقه للمرحوم عبد الوهاب خلاف ص ٣١.

والترهيب، وهذا من شأنه أن يحمل النفوس على امتثال أمر الله وطاعته في كل ما أمر به^(١).

إن أحكام القرآن لم ترد في صيغة جافة مجردة عن معاني الترغيب والترهيب كما هو الحال في القوانين الوضعية، وإنما وردت في عبارة مخاطبة العقل والقلب وتجمع بين الدنيا والآخرة، ولذلك تطاع هذه الأحكام بوازع الضمير قبل وازع السلطان.

ومع كل ما تقدم روعى في أحكام القرآن اليسر ورفع المشقة وعدم الحرج، فليس فيها ما تضيق به صدور المؤمنين، أو يكون في القيام به عليهم عنت وإرهاق ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾.

ولا مجال هنا للحديث في كل حكم جاء به القرآن وبيان مدى انطباقه على ذلك المنهج الذي أشرت إليه، غير أني بعد أن درست الآيات التي وردت فيها مادة الصيام رأيت أن أتعرض بشيء من التفصيل إلى منهج القرآن في الصيام، ولعل في هذا ما يغني عن التعرض لسواه من الأحكام. لقد اتضح من الآيات التي درستها أن القرآن الكريم في حديثه عن الصيام قد اتبع ذلك المنهج الذي يؤثر الإجمال ولا يجنح إلى التفصيلات والتفريعات، والذي لا يجمع أحكام الموضوع الواحد في مكان واحد والذي مزج بين الأحكام التكليفية ومعاني الترغيب والترهيب واتسم باليسر ونأى عن الضيق والحرج.

(١) انظر الباب الثاني من مقدمة كتاب فقه القرآن والسنة (القصاص) للمحرم الشيخ محمود شلتوت.

لقد ذكر القرآن أن الصيام فريضة على المؤمنين وأن زمانه رمضان، ثم أشار إلى الذين لا يستطيعون أن يصوموا وماذا يجب عليهم، وبعد ذلك بين أن الصيام كفارة لبعض الخطايا والذنوب.

ولم يذكر القرآن أحكام الصيام هذه جافة مجردة عن المعاني التي تخلق في النفوس وازع الدين، ولكنه في كل آية ورد فيها ما يتصل بالصيام من الأحكام ينبه المؤمنين إلى الغاية مما كتب الله عليهم ويؤكد لهم أن هذا الذي فرض إنما فرض لمصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ والتقوى سبيل الفلاح في العاجلة والآجلة.

وإذا كان ما كتب على المؤمنين يحقق لهم الخير والسعادة ويكفل لهم العزة والكرامة فإنه ليس أمراً تنوء به الطاقة البشرية أو يسبب لها الضيق والإعنات لأن الله رءوف بعباده رحيم بهم ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾.

وبهذا كله يقبل المؤمنون على أداء فريضة الصيام بنفوس راضية مطمئنة، تخشى الله سرّاً وعلانية لأنها تؤمن بأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

إن ظاهرة المزج بين الأحكام التكليفية ومعاني الترغيب والترهيب من الظواهر التي ينفرد بها القرآن الكريم، وهي ظاهرة تضيف على أحكامه طابعاً خاصاً يتميز بالهيب والمراقبة ورعاية أدائها إيماناً بها، وحرصاً عليها خشية من الله وطمعاً في مثوبته وغفرانه ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ

أساء فعليلها وماربك بظلام للعبيد^(١).

وحديث الصيام في القرآن لم يرد في مكان واحد أو سورة واحدة، ولكنه ورد مفرقاً في آيات بلغت إحدى عشرة نزلت في أزمنة مختلفة وتوزعتها ست سور من الكتاب العزيز.

وأما الإجمال فإنه يبدو في اقتصار القرآن على ذكر فرضية الصيام وزمانه وبعض رخصه وتكفيره لبعض الذنوب، وقد فصلت السنة النبوية الشريفة ما أجمله القرآن فتحدثت عن آداب الصيام وسننه ومفطراته وغير ذلك مما يتعلق بهذه الفريضة وهي لهذا تعد المصدر الثاني للتشريع الإسلامي.

لقد أخبر الله في كتابه الكريم أن مهمة الرسول بالنسبة للقرآن أنه مبين له وموضح لمراميهِ وآياته حيث يقول الله تعالى في كتابه: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾^(٢) كما بين أن مهمته إيضاح الحق حين يختلف فيه الناس: ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾. وأوجب النزول على حكمه في كل خلاف ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً﴾ وأخبر أنه أوتي القرآن والحكمة ليعلم الناس أحكام دينهم فقال: ﴿لقد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين﴾.

(١) الآية: ٤٦ في سورة فصلت.

(٢) الآية: ٤٤ في سورة النحل.

والحكمة كما ذهب جمهور العلماء شيء غير القرآن وهي ما أطلعه الله عليه من أسرار دينية ويعبر العلماء عنها بالسنة، قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة، فسمعت من أَرْضَى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله، وهذا يشبه ما قال والله أعلم؛ لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلم يميز - والله أعلم - أن يقال الحكمة هنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع الكتاب، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره - فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله وسنة رسوله لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به»^(١).

إن السنة النبوية الصحيحة مصدر تشريعي يلى القرآن الكريم في المنزلة، وهي واجبة الاتباع لا يختلف في ذلك اثنان من فقهاء المسلمين، وهي مع القرآن على ثلاثة أوجه^(٢):

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها.

الثاني: أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له؛ وقد أسلفت أن القرآن في منهجه لعرض الأحكام يؤثر الإجمال ويقتصر على القواعد الكلية والمبادئ العامة، وقد فصلت السنة ما أجمله القرآن، كما في الصلاة مثلاً، وذلك لأن آيات الصلاة في القرآن لم تتحدث إلا عن حكمة الصلاة

(١) الرسالة ص ٧٨ تحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر. ط الحلبي.

(٢) إعلام الموقعين ج ٢ ص ٢٣٢ ط الدمشقي.

وفرضيتها، أما ركعاتها وأحكامها وأنواعها، وكل ما يتعلق بها من سنن وآداب فقد فصلته السنة القولية والعملية.

الثالث : أن تكون موجبة لحكم سكّت القرآن عن إيجابه أو محرمه لما سكّت عن تحريمه^(١).

والسنة لا تعارض القرآن بوجه ما، وما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي ﷺ تحب طاعته فيه ولا تحل معصيته، فطاعة الرسول واجبة، وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله في آيات كثيرة من الكتاب الكريم : ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون﴾^(٢)، ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾^(٣)، ﴿قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين﴾^(٤). إن السنة - قولية أو عملية أو تقريرية - مصدر من مصادر الشريعة الغراء، وقد اتضح من دراسة آيات الصيام مدى علاقة السنة بالقرآن، ولهذا لقيت من السلف الصالح عناية ورعاية لم يظفر بها علم آخر؛ فقد تحملوا الصعاب في سبيل جمعها وتدوينها وإمالة الأذى عنها على أسس علمية فذة تشهد لهذا السلف بالعبقريّة والدقة المنهجية في نقد الرجال وتلقى الأخبار والآثار.

(١) مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ونخالها ومنع الخائض والنفساء من الصوم والصلاة، وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان، على أن هذا القسم من السنة يستهدي روح القرآن ومقاصده الكلية.

(٢) الآية : ١٣٢ في سورة آل عمران.

(٣) الآية : ٨٠ في سورة النساء.

(٤) الآية : ٣٢ في سورة آل عمران.

وإذا كان الصيام في الإسلام ينتظم خمسة أنواع فإن الآيات السالفة قد نصت على أربعة منها، واستفيد النوع الخامس من آية أخرى لم ترد فيها مادة الصيام، ولكنها أمرت بوقاء ما يفرضه الإنسان على نفسه من الطاعات والقربات دون تحديد لنوع منها.

وأما أنواع الصيام فهي :

- ١ - صيام الفرض .
- ٢ - صيام القضاء .
- ٣ - صيام النذر .
- ٤ - صيام الكفارات .
- ٥ - صيام التطوع .

وصيام الفرض هو صيام رمضان، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع كما سبق بيان ذلك في موضعه، غير أني أود هنا أن أضع بين يدي القارئ خلاصة موجزة لأهم ما جاء عن هذا الصيام في دراسة آياته :

١ - يجب الصيام بأهلية التكليف، وبشرط الخلو من الأعذار المبيحة للإفطار، مثل السفر والمرض والحرم والحيض والنفاس.

٢ - الأعذار التي تبيح الإفطار لا يدرك مدى تأثيرها في القدرة على الصيام سوى الصائم نفسه.

٣ - يبدأ صيام رمضان بالتأكد من رؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً.

٤ - الرأي الراجح أنه لا عبرة باختلاف المطالع في بدء الصيام للمسلمين جميعاً.

٥ - جعل الله النهار ظرفاً للصيام وحرم فيه ما أحل في ليله من أكل وشرب ونكاح وكل ما يفسد الصيام.

٦ - يبدأ يوم الصيام بطلوع الفجر الصادق وينتهي بغروب الشمس^(١).

٧ - من أفطر بعذر يبيح الإفطار فعلية عدة من أيام آخر.

٨ - ومن أفطر متممداً بغير عذر فعلية القضاء والكفارة في رأى بعض الفقهاء فيما عدا الفطر بالجماع فلا خلاف بين الجميع في وجوب القضاء والكفارة.

٩ - لا بد من نية يعقدها الصائم قبل الفجر، ويقوم مقامها الاستعداد للسحور، أو السحور نفسه، أو تحرى طلوع الفجر.

١٠ - من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور.

١١ - ليس الصيام إمساكاً عن المفطرات المادية فحسب ولكنه مع هذا إمساك عن كل ما لا يجدر بمسلم مؤمن أن يقدم عليه من شتم وسب، ونفاق وكذب وغيبة ونميمة وزور وبهتان.

١٢ - الصيام في جوهره تدريب عملي ونفسى للاستعلاء على ضرورات الجسد، وليست الغاية منه إضعاف الأجسام بالجوع والعطش.

١٣ - الوصال في الصيام غير مطلوب ولا محبوب.

١٤ - الإسراف في تناول الطعام في ليالى الصيام يضر بالصحة،

(١) هذا في المناطق المعتدلة أو الشبيهة بها أما المناطق القطبية فيقدر أهلها يوم الصيام بأقرب البلاد المعتدلة إليهم.

فالمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء.

١٥ - ليس رمضان شهر الكثافة والمسايح والسهرات ولكنه فرصة سنوية للطاعات والقربات.

١٦ - الصيام في الإسلام باب من أبواب تكفير بعض الذنوب.

١٧ - الصيام في أصل فرضيته عبادة مكتوبة على المؤمنين بالله في كل

دين.

ويعد فإن صيام رمضان فريضة مشروعة وهداية مكتوبة، ولكن كثيرًا من هؤلاء الذين عكفوا على ترائنا وحضارتنا من المستعربين قد حاولوا أن يثبتوا أن صيام المسلمين صورة من صيام الصابئة والمناويين، وهم في هذا يصدرن عن اتجاه مغرض لديهم - وإن كان لهم فضل لا يجحد في بعض الأمور - وهو التشكيك في نبوة محمد ﷺ، وإن ما دعا إليه قد أخذه من الديانات السابقة، ولم يرسل به من عند الله. فمثلا حاول الدكتور جاكوب الألماني في رسالة كتبها في صيام رمضان أن يثبت أن أول شهر صامه المسلمون كان موافقًا في مبدئه ونهايته لتاريخ صيام الصابئين، وأن هذا دليل على أن محمدًا ﷺ قد نقل صيامه عن شريعة الصابئين.

ويقول وسترمارك : إن وجوه الشبه بين صيام رمضان وصيام الصابئين والمناوية لبالغة من الوضوح مبلغًا يحمل الباحث على أن ينظر إلى هذه الأنواع الثلاثة من الصيام نظرتة إلى ثلاث شعب متفرعة عن أصل واحد، فمن الراجح إذن أن يكون محمد قد نقل صيامه عن الصابئين أو عن المناوية أو عنهما معًا^(١) ويلاحظ في مثل هذه الآراء أنها تصر على أن

(١) انظر الصوم والأضحى ص ٣٩.

تسند ما جاء به الإسلام إلى محمد ﷺ فيقال : قرآن محمد، صيام محمد، صلاة محمد... إلخ وقد يتجاوز عن ذلك لأن أصحاب هذه الآراء لا يؤمنون برسالة محمد، ولكن عدم إيمانهم لا يعفيهم من مسئولية الأمانة العلمية التي يؤكدون أنهم حمائها والداعون إليها.

ومما يرد به على تلك الآراء أنه لم يحدث في الجاهلية اتصال فكري أو ديني بين قريش التي نشأ فيها الرسول ﷺ وبين المانوية والصابئين وقد حال دون هذا الاتصال أمور كثيرة، منها اختلاف اللغة والثقافة والحضارة، ومنها بعد المسافة بين منازل هؤلاء ومنازل أولئك، فقد كانت بلاد الصابئين والمانوية على حدود فارس من الغرب وفي بلاد فارس نفسها، على حين أن القرشيين كانوا يقطنون الحجاز وكانت أسفارهم التجارية لا تتجاوز طريقي الشام واليمن يسلكون أحدهما في رحلة الشتاء والآخر في رحلة الصيف وهما الرحلتان اللتان أشار إليهما القرآن الكريم إذ يقول :

﴿لَا يَلْفَافُ أَرْدَاهُمَ بِالْمَاجِجِ الْمَعِينِ﴾

ولم يعرف عن الرسول ﷺ أنه اتصل قبل بعثته بالصابئين والمانوية أو احتك بثقافتهم الدينية، أو عني بدراسة شرائعهم أو وقف على شيء منها ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِأَتْرَابِ الْمُبِطْلُونَ﴾^(١).

وصيام رمضان فضلا عن هذا يختلف اختلافاً جوهرياً في شروطه وقواعده ووقته وطريقة أدائه ومقاصده وحكمة تشريعه ومن يتقرب إليه به

(١) الآية : ٤٨ في سورة العنكبوت.

عن صيام الثلاثين عند المانوية والصابئين، وهذا الاتفاق الشكلي في عدد الأيام وتتابعها لا يتخذ دليلاً على أن أحدهما منقول عن الآخر، على أنها في هذه الناحية نفسها مختلفان اختلافاً غير يسير، فالصيام الإسلامي مدته شهر قمرى وصيام المانوية والصابئين مدته ثلاثون يوماً تبدأ بالثامن من شهر شمنى.

إن آفة الرأى الهوى، وهؤلاء المستعربون - بوجه عام - حين يتصلون لبحث عقائد الدين الإسلامى وشعائره، نراهم قبل أن يفهموا الموضوع حق الفهم يوجهون كل همهم إلى البحث عن نظيره في الديانات الأخرى ولا يكادون يعثرون عليه حتى يوحى إليهم تعصبهم أنه لا بد أن يكون هذا منقولاً عن ذاك ثم لا تعوزهم الحيل والمنافذ التاريخية لإلباس أهوائهم ثوب الحق^(١).

وأما صيام القضاء، فهو الصيام الذى يجب أداؤه بسبب الإفطار بعذر في رمضان كالسفر والمرض، فمن أفطر بعذر شرعى فعليه بدل الأيام التى أفطرها في زمن يباح فيه الصوم «فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخره».

ولا يجب في صيام القضاء تتابع، فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنها قال: قال النبي ﷺ: «قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع».

(١) الصوم والأضحية ص ٤٠ وانظر المستشرقون والإسلام للمهندس زكريا هاشم، والإسلام والمستشرقون لمحمد الدسوقي.

وقال ابن العربي^(١): « وإنما وجب التابع في الشهر (أي رمضان) لكونه معيناً، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز بكل حال ».

ويستحب لمن عليه قضاء أن يبادر به؛ ليتعجل براءة ذمته ويجوز تأخير أيام القضاء إذا اقتضت ضرورة إلى شهر شعبان التالي لما روى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، للشغل من رسول الله ﷺ - أو برسول الله ﷺ.

ولكن إذا أخرت أيام القضاء إلى ما قبل رمضان التالي بقدر تلك الأيام وجب القضاء فوراً، فإذا جاء رمضان الثاني ولم تصم تلك الأيام أثم المقطر، وكان عليه مع القضاء الفدية عن كل يوم أخره وقدرها وجبتان مشبعتان.

وروى عن رسول الله ﷺ في حق من أخر أيام القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني قال: « من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يتقبل منه ومن صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء ولم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه » والمعنى أن صيام رمضان الثاني لا يتقبل ممن أخر أيام القضاء، وذلك من باب التهديد ليسارع الناس إلى قضاء ما فاتهم قبل حلول رمضان الثاني، فليس المقصود نفى قبول صيام رمضان الثاني، ولكنه التهديد فحسب^(٢).

أما من مات وعليه صوم من رمضان فولى الميت - وهو كل قريب له

(١) أحكام القرآن ج ١ ص ٣٤.

(٢) انظر المنتخب من السنة ج ٥ ص ١٦٦.

وإن لم يكن وارثاً، وقيل : يختص بالوارث - خير بين الإطعام والصيام عن الميت. روى أن رسول الله ﷺ قال : « من مات وعليه صيام صام عنه عليه ».

وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سئل النبي ﷺ عن رجل مات وعليه صوم شهر، قال : « يطعم عنه كل يوم مسكين ».

وصيام النذر، صيام يفرضه المسلم على نفسه تقريباً إلى الله وشكراً على ما أنعم به، فإذا نذر مسلم صيام يوم معين أو أيام معينة، وجب عليه صيام هذا اليوم أو هذه الأيام بالذات، وإذا أطلق ولم يحدد وجب عليه صيام ما نذره دون تقييد بزمان، وهذا الصيام وجب بالأمر بإيفاء النذر في قوله تعالى : « وليوفوا نذورهم ».

ومن مات وعليه صيام نذر، فحكمه حكم من مات وعليه صيام من رمضان، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال : جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إني أمتي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال : « أرايت لو كان على أمك دين فقضيته أكله يؤدي ذلك عنها؟ » قالت : نعم، قال : « فصومي عن أمك ».

وإذا كانت كل نفس بما كسبت رهينة وأن ابن آدم إذا مات - كما جاء عن الرسول ﷺ - انقطع من عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، - فإن الصيام عن الميت أو الحج عنه لا يفيد ولا يضع عنه وزر التقصير في أداء ما كتب الله عليه.

إن الذي لا خلاف عليه أن من عمل صالحاً ومن أساء فعليها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن يجب ألا يعزب عن البال أن الإسلام

لا يتر الصلة بين الأحياء والموتى، وأن على أولئك أن يدعوا لهؤلاء بالرحمة والمغفرة ﴿ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴾^(١) فالصيام عن الميت أو الحج عنه ليس نيابة فى أداء العبادة بقدر ما هو لون من الاستغفار والدعاء مع ما فيه من إرشاد إلى مراعاة حقوق الله وأدائها قبل أن يستحيل الأداء والله أعلم.

وأما صيام الكفارة^(٢) فإنه يلزم فى الأمور الآتية :

- ١ - ارتكاب بعض المحظورات فى فترة الإحرام وعدم قدرة المتمتع على تقديم هدى لإعساره وقد ورد فى سورى البقرة والمائدة.
 - ٢ - القتل الخطأ وما فى حكمه وقد ورد فى سورة النساء.
 - ٣ - الحنث فى اليمين وقد جاء فى سورة المائدة.
 - ٤ - الظهار وقد ورد فى سورة المجادلة.
 - ٥ - الإفطار العمد فى رمضان بدون عذر^(٣) وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.
- وصيام الكفارة قد يجب على التخيير، وقد يجب على الترتيب فعلى ارتكاب أمر محظور مثل قتل الصيد فى الحرم، ينجى المحرم بين الذبيح والإطعام والصيام، وفى التمتع والقتل الخطأ والحنث فى اليمين،

(١) الآية : ٤١ فى سورة إبراهيم.

(٢) تكفير الشيء : ستره، وسمى الزارع كافراً لستره بالبر بالتراب قال تعالى :

﴿كمثل غيث أعجب الكفار نباته﴾. فالكفارة سميت بذلك لأنها تستر الذنوب.

(٣) هذا رأى بعض الفقهاء - وهو ما رجحناه فيما سلف - ويرى آخرون أن هذه

الكفارة لا تجب إلا بالجماع فقط فى نهار رمضان.

والظهار، والإفطار العمد بدون عذر يجب الصيام على الترتيب، بمعنى أنه لا يجب إلا بعد العجز عن القيام بما أمر به أولاً من عتق رقبة أو دفع دية، أو إطعام... إلخ.

ويلاحظ أن هذا الصيام في حالات القتل الخطأ، والظهار، والإفطار العمد أمر به في صورة تشعر بجسامة جريمة القتل ولو كانت خطأ، وأن الإسلام قد حارب الأعراف الجاهلية حرباً لا هواة فيها؛ ليحل محلها أعرافاً صالحة تحقق للمجتمع القوة والنقاء، وأن شهر رمضان له حرمة التي يجب أن ترعى ولا تنتهك.

إن من فضل الله أن جعل الصيام باباً من أبواب تكفير بعض الذنوب، وهو عبادة روحية، وهذا يؤكد ما أشرت إليه في بيان حكمة الصيام، وأثره في تهذيب النفوس وتربية الضمائر واستقامة السلوك والاعتصام بحبل الله، ولذلك كان رسول الله ﷺ يكثر من الصيام - ولنا فيه أسوة حسنة - فما كان يمر عليه شهر دون أن يصوم بعض أيامه، وقد روى عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان».

فأما صيام التطوع فهو صيام يؤدي نافلة فليس واجباً ولكن المسلم المؤمن يصوم تقرباً إلى الله وطمعاً في عفوه ورضاه، وهذا الصيام يباح في جميع شهور العام، إلا أنه يحرم في بعض الأيام، ويكره في بعضها الآخر، ويكون مستحباً ومندوباً في أيام خاصة... فيحرم صيام يومي العيدين؛ لأن صيامهما يتنافى مع معنى العيد فيهما،

فالعيد موسم للبهجة والسرور وتناول شهي الطعام ولذيذ الشراب، والصيام لا يتيج للمسلم أن يشارك إخوانه المسلمين في بهجتهم وسعادتهم فكان الصيام لذلك حرامًا في هذين اليومين.

وروى عن أبي سعيد: أنه ﷺ نهى عن صوم يوم الفطر والنحر. ولنفس المعنى الذى حرم من أجله صيام يومى العيدين حرم صيام أيام التشريق^(١) الثلاثة، وهى الأيام التى تلى عيد الأضحى، وكذلك يوم عرفه للحاج لما رواه أبوهريرة أن رسول الله ﷺ بعث عبداً لله بن حذافة يطوف فى منى ويصيح فى الناس: «لا تصوموا هذه الأيام» يعنى أيام التشريق، ولما رواه أيضاً قال: نهى رسول الله عن صوم يوم عرفه بعرفة.

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا - أهل الإسلام - وهى أيام أكل وشرب. ويحرم على المرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها مقيم معها إلا بإذنه، فقد روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى ﷺ قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه».

وفى هذا الحديث دلالة على أن الإسلام يحمى العلاقة الزوجية من كل ما قد يسيء إليها ولو كان عملاً مشروعاً^(٢) ومندوباً، وعلى أن حماية هذه

(١) سميت أيام التشريق، لأن الحاجج يشرقون فيها لحوم الهدى والأضاحى، أى ينشرونها فى الشمس.

(٢) إن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد وجهت إليه أخيراً انتقادات مختلفة بسبب موقفه من تعدد الزوجات والطلاق، والواقع أن تعدد الزوجات حتى مشروع اسمه استعماله فى هذه الأيام وبخاصة لدى العوام وكذلك الحال بالنسبة للطلاق، =

العلاقة طاعة لا يقل ثوابها عن ثواب الصائمين، ولهذا كان أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وكانت دعوة القرآن إلى الصلح عند الخلاف والشقاق ﴿وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً﴾^(١)، ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشووزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير﴾^(٢).

ويلاحظ أن القرآن يدعو إلى التوفيق بين الزوجين عند الخوف من الشقاق لا عند وقوع الشقاق بالفعل وهذا يؤكد حرص الإسلام على أن تظل الحياة الزوجية مستقرة تظللها السعادة ويحوطها الأمان والاطمئنان. ومن الأيام التي يحرم صومها يوم الشك، وهو آخر يوم من شعبان، وسمى كذلك لكثرة ما يشك فيه عند تبين الحلال هل هو من شعبان أو من رمضان؟ وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصم ذلك اليوم».

وعن عمار قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم^(٣) ﷺ. وحكمة النهي أن الصوم لا يجب إلا بالرؤية أو بإكمال شعبان ثلاثين يوماً، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم فضلاً

وعلى ولي الأمر أن يحول دون إساءة استعمال الحق بما يراه مجدياً للامة على أن الأمر ليس أمر إصدار قوانين ولوائح بقدر ما هو أمر تربية وتثقيف وتهذيب.

(١) الآية: ٣٥ في سورة النساء.

(٢) الآية: ١٣٨ في سورة النساء.

(٣) أبو القاسم: كنية النبي ﷺ؛ لأن القاسم كان أحد أولاده.

عن أن ذلك قد يكون ذريعة إلى اختلاط النفل بالفرض وزيادة أيام غير مفروضة ربما أكسبها مرور الزمن وتوارث صيامها حكم الفرضية. والحديث مع هذا ينبه إلى أن صيام يوم الشك يجوز إذا جاء موافقاً لقضاء فائت أو وفاء نذر أو عدة كفارة؛ لأن صيامه في مثل هذه الحالات لا بأس به وليس من استقبال رمضان في شيء فلا تنسحب عليه حكمة النهي التي أشرت إليها آنفاً.

وأما الأيام التي يكره صومها، فمنها أفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصوم لما روى أن النبي ﷺ قال: «إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده..» وروى بسر السلمي أن رسول الله ﷺ قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم»، أي لا تفردوه بالصوم إلا إذا كان موافقاً لقضاء فائت أو نذر مثلاً.

والسرفي النهي عن أفراد يوم السبت أن اليهود تعظمه فيكون في إفراده بالصوم تشبه بهم، وقد نهينا عن التشبه بهم.

ويستحب صيام التطوع في الأيام التالية:

يوم عرفة لغير الحجاج، فمن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «صيام يوم عرفة، إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

ويوم عاشوراء وقد سبق الكلام فيه. وستة من شوال لما روى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: «من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر».

وثلاثة أيام من كل شهر، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة، وأربع عشرة وخمس عشرة؛ وتسمى هذه الأيام، بأيام البيض.

وفي رواية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.

وهذه الرواية لم تقيد الأيام الثلاثة بالبيض، وهو أصل السنة فيها، ويكون الأفضل صيام البيض.

ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لما روى عن عائشة أن النبي ﷺ كان يتحرى صيام الاثنين والخميس.

وهناك أيام غير تلك التي ذكرت وردت روايات باستحباب صيامها، ومع هذا فإن صيام التطوع إذا كان مندوباً في بعض الأيام فإنه في كل الأيام - عدا ما يحرم أو يكره صيامه منها - عبادة مشروعة وطاعة محمودة، وعمل صالح، يهدي إلى الخير^(١).

وإذا كان قد سبق في صيام الفرض النهي عن الوصال فإن صيام الدهر في التطوع منهى عنه كذلك؛ لأن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وكان الرسول يقول : «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى

(١) انظر المنتخب من السنة ج ٥ ص ٢٢٦، وتجدد الإشارة إلى أن صيام التطوع المستحب، صوم الصبيان، ولذا يسن تعريضهم على الصيام ليتمرنوا على أدائه فيؤدوه كاملاً حين يصبح فرضاً عليهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر العبادات؛ فمن شب على شيء شاب عليه.

تملوا» أى أن الله لا يقطع عن عباده ثواب ما يعملون حتى يملوا ويقطعوا العمل.

وقد روى عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنها قال : أخبر رسول الله ﷺ أنى أقول : « لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت ، فقال رسول الله ﷺ : « أنت الذى تقول ذلك ؟ » فقلت : قد قلته يا رسول الله فقال : إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر » قلت : فإنى أطيق أفضل من ذلك ، قال : « صم يوماً ، وأفطر يومين » ، قلت : فإنى أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله ، قال : « صم يوماً ، وأفطر يوماً ، وذلك صيام داود عليه السلام ، وهو أعدل الصيام » قلت : فإنى أطيق أفضل من ذلك ، قال : « لا أفضل من ذلك » قال عبد الله : لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التى قال رسول الله ﷺ ، أحب إلى من أهلى ومالى .

فهذا عبد الله بن عمرو حين علم الرسول أنه قد عزم على قيام الليل وصيام النهار طول عمره أرشده إلى ما يجب أن يفعله فى العبادة ، وكان عبد الله وقت أن جرى بينه وبين الرسول ذلك الحديث شاباً فتياً ، وظن أن صيام كل يوم أفضل من صوم يوم إفطار يوم ، ولكن الرسول بين له أن أعدل الصيام هو صيام داود عليه السلام ، لأنه وسيلة إلى القدرة على الدوام ، ولذلك ندم عبد الله بعد أن كبر وضعف عن دوام العبادة التى التزم بأدائها أمام رسول الله ﷺ .

وفى رواية أخرى أن الرسول قال لعبد الله : لا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينيك عليك حقاً ، وإن

لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام..

ألا فليعلم الغلاة والمتشددون والمسرفون على أنفسهم والذين يزدرون ما أحل الله لخلقه من طيبات هذه الحياة الدنيا، أنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه وأن أفضل العباداة إلى الله تعالى أدومها وأن قلت، وإن الإنسان في عبادة مستمرة حتى في ساعات نومه وهو المباح ما دام القصد من كل ما يفعله طاعة الله ورضوانه.

وإذا كانت النية واجبة في صيام الفرض قبل الفجر فليست في التطوع بواجبة، وكان الرسول ﷺ يصبح غير قاصد الصيام فلا يجد في بيته الطعام فيصوم كما أن النسيان في صيام التطوع يفسده بخلافه في صيام الفرض ويجوز الإفطار في صيام التطوع لما روى عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها، عن رسول الله ﷺ قال: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر».

وما دام الصائم المتطوع أمير نفسه أو أمين نفسه كما جاء في رواية أخرى فإنه حين يزور أو يزار يلزمه الفطر، ليشارك ضيفه أو مضيفه في الطعام والشراب وهذا لون من الأدب الإسلامي يدل على نظرة سامية إلى العلاقات الاجتماعية ويؤكد أن الإسلام دين ذوق وأدب وأخلاق رفيعة تحترم المشاعر والأحاسيس.

روى عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا، فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: «دعاكم أخوكم وتكلف لكم» ثم قال:

« أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت » وروى عن أبي جحيفة رضى الله تعالى عنه قال : أخى النبی ﷺ بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة^(١) فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال : كل، قال : إني صائم، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل، قال : فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال : نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال : نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن، فصليا فقال له سلمان، إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ : « صدق سلمان ».

وهذا حديث واضح صريح لا يحتاج إلى تعليق أو توضيح يقول لمن يفهمون العبادة فهماً غير سديد إن الإسلام ليس دين تبتل ورهبانية ؛ لأن دين الحياة المتجددة المتطورة الفاضلة، إنه يدعو إلى إصلاح الدنيا وعمارتها، ويجعل هذا سبيلاً للفوز بنعيم الآخرة.

وبعد فهذه أنواع الصيام كما تحدث عنها كتاب الإسلام وليس منها الصيام عن الكلام ؛ لأن هذا اللون من الصيام فيه تضيق وتعذيب للنفس، فضلاً عن أنه لا يحقق رسالة الصيام كما فرضها الإسلام، وتعد دلالة مادة الصيام عليه كما جاءت في سورة مريم دلالة لغوية لا شرعية

(١) أى تلبس الثياب المتهتة ويفهم من ذلك إعراض زوجها عنها.

ومن ثم فإن القرآن قد تحدث عن الصيام من الناحية الشرعية واللغوية؛ لأن كتاب لغة وتشريع، فلولا لاندurst العربية في بلاد كثيرة ومن أجله وفي سبيل فهمه نشأت علوم مختلفة، وقامت في الوطن الإسلامي نهضة علمية رائعة.

إن التراث العلمي الذي تفخر به المكتبة العربية والإسلامية هو ثمرة طبيعية لجهود هائلة بذلت في سبيل خدمة القرآن وتيسير أحكامه وإن المحاولات الكثيرة التي قام بها الاستعمار وأتباعه لثاوة اللغة العربية، بقصد القضاء عليها وبتر الصلة بين المسلمين وماضيهم قد باءت بالفشل، بسبب هذا الكتاب الكريم الذي حفظه الله من كل تحريف وتبديل حتى يرث الله الأرض ومن عليها ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾^(١).

وأخيراً فهذا ما انتهيت إليه في دراسة آيات الصيام في القرآن وأطمع أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، وأستغفر الله من عثرات القلم واللسان وأسأله سبحانه أن يرزقنا فهمًا سديدًا في دينه وعملاً طيبًا بكتابه وسنة رسوله إنه سميع مجيب..

(١) الآية : ٩ في سورة الحجر.

ملحق

« في صلاة القيام وصدقة الفطر وصلاة العيد »

إن شهر رمضان في حياة المسلم قوة روحية لا نظير لها في سائر شهور العام، فهو في هذا الشهر يتزود بطاقات من التقوى تكون له في غير رمضان مصدر هداية واستقامة. فإذا ما أوشك مرور الأيام أن ينال من هذه الطاقات، جاء رمضان مرة ثانية، ليجد ما بلى ويقوى ما وهن، وهكذا يظل المسلم دائماً على بينة من أمر ربه إلى أجل معلوم.

وقد تعرضت في أثناء دراستي لآيات الصيام في القرآن إلى بيان بعض ما يمنحه الصيام من تلك الطاقات، وأشارت إلى أن من العبادات ما يستحب لإكثار منها في رمضان، مثل الاعتكاف في المساجد.

وفي هذا الملحق أود إلقاء بعض الضوء على بعض العبادات التي تتعلق بـرمضان وصيامه، وتسهم في إضفاء الروحية على هذا الشهر الكريم، كما تشير إلى بعض المعاني الإنسانية والاجتماعية التي يتميز بها الصيام في الإسلام.

صلاة القيام :

وتسمى أيضًا صلاة التراويح^(١)، صلاة تؤدى في كل ليلة من ليالى رمضان، وهى سنة مؤكدة للرجال والنساء، ووقتها بعد صلاة العشاء. روى عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أن النبى ﷺ قال : «إن الله عز وجل فرض صيام رمضان، وسننت قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».

والجماعة في صلاة القيام غير واجبة، لكنها مستحبة ومسنونة، يشير إلى هذا ما روى عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى ﷺ صلى في المسجد^(٢)، فصلى بصلاته ناس^(٣)، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال : «رأيت الذى صنعتن، فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان».

وفي رواية أخرى : فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح^(٤)، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم

(١) التراويح جمع ترويح، وهى الواحدة من الراحة اسم للجلسة، وسميت بذلك لاستراحة المصل بين الترويجة والترويجة، وهى أربع ركعات.

(٢) أى صلاة التراويح.

(٣) أى انضموا به.

(٤) أى أن الرسول ﷺ بقى في حجرته حتى خرج لصلاة الصبح.

قال : « أما بعد ، فإنه لم يخف على مكانكم ، ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها » .

فالرسول الكريم عند رأى من المسلمين الحرص على صلاة القيام معه في المسجد لم يخرج إليهم رحمة بهم خشية أن تفرض عليهم الجماعة في هذه الصلاة لوداوم عليها جماعة معه في المسجد .

لقد امتثل المسلمون أمر الترغيب في صلاة القيام ، إلا أنهم بعد أن أرشدهم الرسول إلى عدم وجوب الجماعة في هذه الصلاة ، لم يقيدوا أنفسهم فيها بجماعة ، فتارة يصلي الواحد منهم صلاة القيام منفرداً ، وتارة يصلونها في جماعات متعددة ، واستمر الأمر على ذلك من ترك الجماعة العامة في حياة الرسول ﷺ وخلافة أبي بكر رضى الله عنه ، وبعد فترة من خلافة عمر بن الخطاب رأى رضى الله عنه أن يجمع المسلمين على إمام واحد ، وكان ذلك اجتهداً منه ، ولم يخالفه في هذا أحد من الصحابة فكان إجماعاً سكوتياً .

روى عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع^(١) متفرقون ، يصلى الرجل لنفسه ، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط^(٢) فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعمت البدعة هذه ، والتي

(١) أوزاع : جماعات جماعات .

(٢) الرهط : الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة .

ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله^(١).

ولا يعنى اجتهاد عمر وموافقة الصحابة له أن صلاة القيام لا تصح إلا في جماعة بالمساجد، فهي تصح في المساجد والبيوت وفي جماعة وغير جماعة، لكن الأولى أن تكون في جماعة بالمسجد ما دام المصل يقدّر على ذلك، كما ذهب إلى ذلك عمر ووافقه الصحابة فهم أئمة الهدى ومصابيح الخير. قال رسول الله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ».

وسئل أبو حنيفة عما فعله عمر فقال: الترويح سنة مؤكدة، ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسه، ولم يكن فيه مبتدعاً، ولم يأمر به إلا من أصل لديه، وعهد من رسول الله ﷺ^(٢).

وقد اختلف في عدد ركعات هذه الصلاة، فمن عائشة قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة».

وروى عن جابر أن النبي ﷺ صلى بهم ثمان ركعات والوتر، ثم انتظروه في الليلة القابلة فلم يخرج إليهم.

وأثر عن عمر أنها عشرون والوتر^(٣)، وهو ثلاث ركعات في بعض الروايات. ومع تباين هذه الأخبار فإن المصلى له أن يقتصر على ما يقدر عليه

(١) المنتخب من السنة ج ٥ ص ١٨٩.

(٢) عمر بن الخطاب والتشريع الإسلامي للأستاذ محمد أنيس عبادة ص ٩٩.

(٣) العبادات في الإسلام ص ٨٠.

ولو كان ركعتين والوتر، كما أن له أن يزيد على ما أثر عن عمر رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة وسار عليه المسلمون من بعده ؛ لأنها عبادة يستكثر منها المسلم ما شاء حسب استطاعته، على أن العبرة في الصلاة بإتقانها والخشوع فيها لا بكمرة ركعاتها أو قلة ركعاتها، ورب ركعات معدودات تؤدي في هدوء وخشية من ركعات كثيرة تؤدي خطفًا، وفي سرعة لا يتأتى معها خشوع.

إن صلاة القيام في رمضان لا تختلف عن صلاة قيام الليل في غير رمضان إلا من ناحية استحباب الجماعة فيها، واستحباب الانتهاء من قراءة القرآن في تلك الصلاة بإنهاء شهر رمضان متى تيسر للقائم ذلك وسنية القنوت في الوتر في النصف الثاني من الشهر الكريم لدى بعض الأئمة.

صدقة الفطر :

هي ما يخرج به المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه، وجبرًا لما يكون قد حدث في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشه.

روى عن ابن عباس قال : فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة^(١) فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(١) أي صلاة العيد.

فصدقة الفطر أو زكاته فرضت لغرضين :

١ - تطهير الصائم من السيئات التي اجترحها في أثناء صومه، مثل اللغو والرفث، فهي تجبر ما عسى أن يكون قد أصاب الصوم من نقص، وهذا خير للصائم، وير به .

٢ - سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم وإدخال الفرحة في قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر في وقت يوسع فيه المسلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجاً بالعيد، وفي هذا مظهر كريم من مظاهر التراحم والتكافل بين المسلمين^(١).

وصدقة الفطر واجبة على من ملك قوت يوم العيد وليلته، لأنها طهرة للصائم، ولا فرق في ذلك بين الغنى والفقر، ولذلك يجوز أن تعطى لمن وجبت عليه ما دام فقيراً، ويخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم من المسلمين.

روى عن ابن عمران أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير. ويجب إخراجها عن كل من أدرك جزءاً من رمضان وجزءاً من شوال، فمن ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان، وجب إخراج الزكاة عنه، ولا تجب على من مات قبل غروب هذا اليوم أو ولد بعد غروبه. وتدل النصوص السالفة على أن وقت إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها من أول رمضان، ويستحب أن تدفع إلى ذوبها من

(١) انظر العبادات في الإسلام ص ١٩٣.

الفقراء والمحتاجين قبل أيام العيد بفترة تسمح لهم بالتوسعة على أنفسهم وإعداد ما قد يحتاجون إليه من الثياب وغيرها.

كذلك يجوز صرفها للجمعيات الخيرية التي تحتاج إلى ما يساعدها على أداء رسالتها المشروعة، كما يجوز إعطاؤها الجماعات التبشيرية الإسلامية لتتقوى على القيام بمهمتها المقدسة.

وأما مقدار هذه الزكاة على كل فرد فهو صاع من غالب ما يأكله أهل البلد إلا أن يخرج الأحسن فهو أفضل.

روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ».

وعن الحارث أنه سمع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يأمر بزكاة الفطر فيقول : هي صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من حنطة، أو سلت^(١)، أو زبيب.

ويجوز إخراج قيمة الصاع نقداً، وهي تختلف باختلاف الأزمنة والأولى مراعاة الأنفع والمحتاجين من القوت أو النقد، كما أن الأفضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها، ولا يجوز نقلها من منطقة إلى أخرى إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما لو اكتفى أهل المنطقة أو لم يكن فيها محتاجون، أو كان له قريب في منطقة أخرى قريبة يريد أن يعطيه جزءاً منها.

(١) نوع من الشعير.

إن صيام رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرتفع إلى السماء إلا بركة الفطر، وهذه الزكاة خير للمصائم؛ لأنها تظهر صيامه من الهفوات واللمم، ونفسه من الشح والبخل، وهى مع هذا لون من ألوان التكافل العديدة فى المجتمع الإسلامى، ذلك المجتمع القائم على الإخاء والمحبة، والتراحم والتعاون، والذي يؤمن جميع أفرادَه بأنهم كالجسد الواحد، أو كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً.

﴿محمدٌ رسولُ الله والذين معه أشدّاء على الكفارَ رحاء بينهم تراهم ركعاً سجدّاً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجب الزّراع ليغيظ بهم الكفار، وعدّ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا﴾^(١).

صلاة العيد :

إن الأعياد ظاهرة اجتماعية هامة تعرفها جميع المجتمعات الإنسانية، وهى فى كل أمة مظهر من مظاهر شخصيتها، لأنها ترتبط إما بدينها أو بالأحداث الهامة فى تاريخها.

وكان للعرب فى الجاهلية أيام يحتفلون بها، فلما جاء الإسلام، جعل الله للمسلمين عيدين مرتبطين بعبادتين من أهم العبادات فى الإسلام وهما : عيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد أن يؤدى الحجاج أهم ركن فى عبادة الحج - وهو الوقوف بعرفة. قال أنس رضى

(١) الآية الأخيرة فى سورة الفتح.

الله عنه : قدم رسول الله ﷺ المدينة ، ولهم يومان يلعبون فيها فقال : « ما هذان اليومان » ؟ قالوا : يا رسول الله كنا نلعب فيها في الجاهلية ، فقال ﷺ : « إن الله قد أبدلكما خيراً منها يوم الأضحى ويوم الفطر »^(١) .

وصلاة العيد سنة مؤكدة على كل من تجب عليه الصلاة ، وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة ولا صلاة قبلها ولا بعدها على أرجح الأراء ، لما روى عن جابر قال : شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة .

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى أو فطر فصل ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها . . .

ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها نحو ربحين في عيد الفطر ورمح في عيد الأضحى ، وأخرت صلاة الفطر ليتسع الوقت قبلها لإخراج زكاة الفطر لمن لم يكن . قد أداها ، ولأنه يستحب الأكل قبل الخروج في يوم الفطر دون الأضحى ، فقد روى عن بريدة رضى الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع . وإنما عجلت صلاة عيد الأضحى ليتسع الوقت بعدها للذبح الضحايا « فصل لربك وانحر » .

ويستحسن أداة صلاة العيد في الميادين العامة والبطاح الواسعة إلا لضرورة ، لما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه : أنهم أصابهم مطر في يوم عيد ، فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد .

(١) رواه أبو داود .

ولا تختلف صلاة العيد في كیفیتها عن النوافل غیر أن الركعة الأولى یزید فیها المصلی بعد تکبیرة الإحرام ودعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة سبع تکبیرات، یفصل بین کل تکبیرتین بنحو نصف دقیقة یمسح فیها بمثل «سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم» ثم یتعوذ ویقرأ الفاتحة والسورة، أما الركعة الثانية فیزید بعد تکبیرة القیام خمس تکبیرات ثم یأخذ فی قراءة الفاتحة...

ویندب أن یمخرج المصلی إلى مصلی العيد ماشيًا یمجر بالتکبیر مبکرًا ویستمر فی التکبیر حتی یدخل الإمام فی الصلاة..

وبعد أن ینتهی الإمام من صلاة العيد یصعد المنبر ویخطب خطبتین خفیفتین یرشد الناس فیهما إلى ما یمجب علیهم فعله یوم العيد من البشاشة والصفاء والحب والتغاضی عن المفوات السابقة بین المسلم وأخیه.. وهما کخطبتی الجمعة غیر أن خطبتی الجمعة شرعتا قبل الصلاة أما خطبتا العيد فإنهما بعد الصلاة، كما أن خطبتی الجمعة تفتتحان بالحمد لله، وأما خطبتنا العيد فإنهما تفتتحان بالتکبیر، وتفتتح الأولى منها بالتکبیر تسعًا، وأما الثانية فتفتتح بالتکبیر سبعًا وتختتم بقول الله تبارک وتعالی:

«سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین»^(١).

والحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله.

(١) الآية: ١٨٠ - ١٨٢ فی سورة الصافات.

المصادر^(١)

القرآن الكريم

- ١ - أحكام القرآن لابن العربي.
- ٢ - أحكام القرآن للجصاص.
- ٣ - إعلام الموقعين لابن القيم.
- ٤ - تفسير الألوسي.
- ٥ - تفسير البحر المحیط لأبي حيان.
- ٦ - تفسير الخازن.
- ٧ - تفسير الطبري.
- ٨ - تفسير القرطبي.
- ٩ - تفسير الم راغی.
- ١٠ - تفسير المنار.
- ١١ - الرسالة للإمام الشافعی.
- ١٢ - رسالة الصيام.
- ١٣ - صوم رمضان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن تاج.

(١) أثبت هنا مصادر البحث، أما مراجعه فقد اكتفيت بذكرها في الهامش.

- ١٤ - الصوم والأضحى بين الإسلام والأديان السابقة للأستاذ الدكتور على عبد الواحد وافي.
- ١٥ - العبادات في الإسلام للدكتور محمد إسماعيل عبده.
- ١٦ - علم أصول الفقه للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف.
- ١٧ - عمر بن الخطاب والتشريع الإسلامي للأستاذ محمد أنيس عبادة.
- ١٨ - الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل.
- ١٩ - الفهرست لابن النديم.
- ٢٠ - فقه القرآن والسنة (القصاص) للمرحوم الشيخ محمود شلتوت.
- ٢١ - القواعد النورانية الفقهية للإمام ابن تيمية.
- ٢٢ - الكشاف للزحشرى.
- ٢٣ - مجلة الرسالة.
- ٢٤ - مجلة الوعي الإسلامى.
- ٢٥ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني.
- ٢٦ - المنتخب من السنة. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
- ٢٧ - الميزان في تفسير القرآن. للسيد محمد حسين الطباطبائي.
- ٢٨ - من هدى القرآن في رمضان. للمرحوم الأستاذ أمين الخولي.

اقرأ في هذه المجموعة

صوت أبي العلاء	د . طه حسين
أحلام شهر زاد	د . طه حسين
في بيتي	عباس محمود العقاد
الشيخ الرئيس ابن سينا	عباس محمود العقاد
المهدى والمهدية	أحمد أمين
الصعلكة والفتوة في الإسلام	أحمد أمين
خاتمة المطاف	على الجارم
أبو نواس	د . عبد الحليم عباس
دماء وطين	يحيى حقى
العشاق الثلاثة	د . زكى مبارك
سيكلوجية الجنس	د . يوسف مراد
النسيان	د . أحمد فؤاد الأهواني
الحب والكراهية	د . أحمد فؤاد الأهواني
الوجودية والإسلام	محمد لبيب البوهى
الأمن والسلام في الإسلام	د . جمال الدين الرمادى
الغزالى	طه عبد الباقي سرور
الإمام الراغى	أنور الجندي
بنت قسطنطين	محمد سعيد العربي

الصديقة بنت الصديق
الكعبة على مر العصور
غادة رشيد
الأحلام والرؤى
النوم والأرق
جحاح في جامبولاد
عمر بن عبد العزيز
نديم الخلفاء
طاغور
طرائف من التاريخ
تيمورلنك
شيخ التكية
المدينة المسحورة

عباس محمود العقاد
د . على حسنى الخربوطلى
على الجارم
د . عبد العزيز جادو
د . أحمد فؤاد الأهواني
محمد فريد أبو حديد
أحمد زكى صفوت
عبد الستار فراج
د . جميل جبر
مصطفى الشهابى
محمد محمد فياض
محمد عبده عزام
سيد قطب

١٩٩٢ / ٣٣٧٥	رقم الإيداع
ISBN 977-02-3664-٥	الترقيم الدولي

١ / ٩٢ / ٤

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

يعتمد هذا الكتاب عن الصيام في كتاب الله .
على تجميع الآيات التي وردت فيها مادة الصيام
وتمت دراستها حسب ترتيبها في المصحف دراسة
تقوم على توضيح المبادئ العامة والأصول الكلية مع
محاولة ربط فريضة الصيام بالحياة الإنسانية دون
اهتمام كبير باختلاف المفسرين والفقهاء .
والكتاب يحتوي في خاتمته على ملحق عن صلاة
القيام وصدقة الفطر وصلاة العيد .
كتاب جدير بالاعتناء .

٢٠١٦/٣/٤

